

۷۸

۵۹۱

رحمة الله عليه
رحمة الله عليه

امام احمد بن حنبل

نصر الله خاں عزیز

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

۷۸

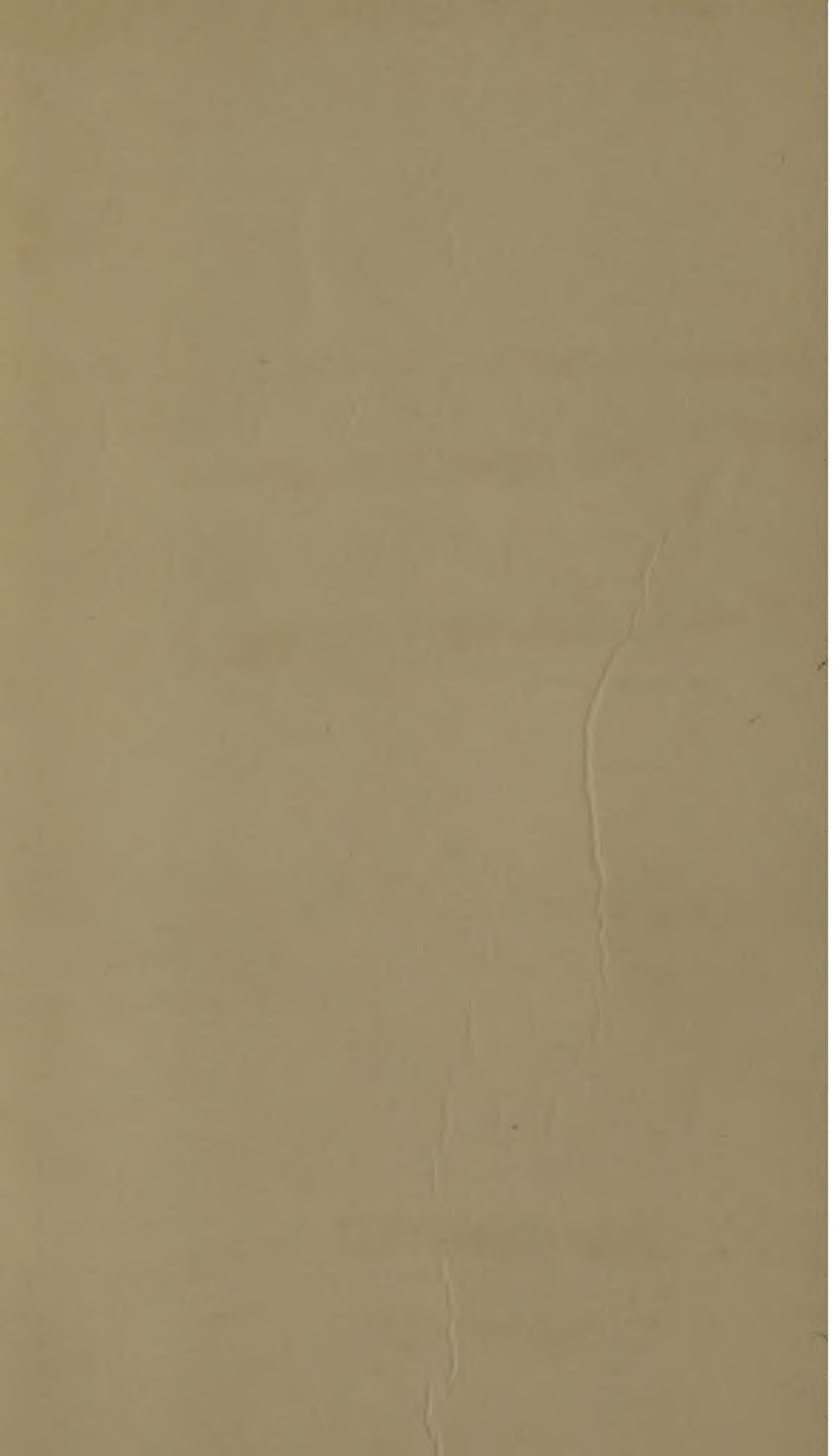
۵۹۱

رحمة الله عليه
رحمة الله عليه

امام احمد بن حنبل

نصر الله خاں عزیز

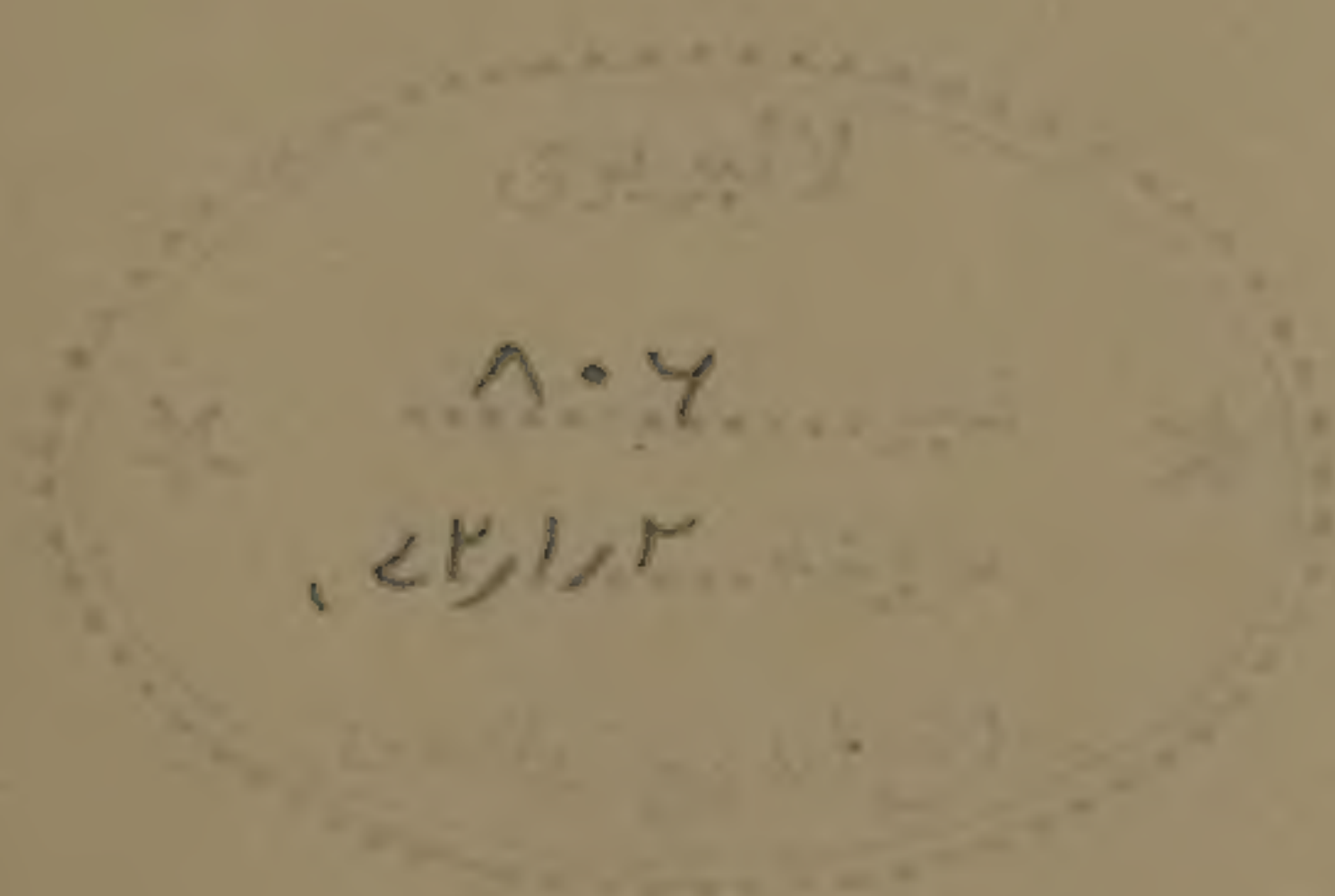
مکتبہ اسلامیہ
لاہور

50/2

رضیع الدین لکھی

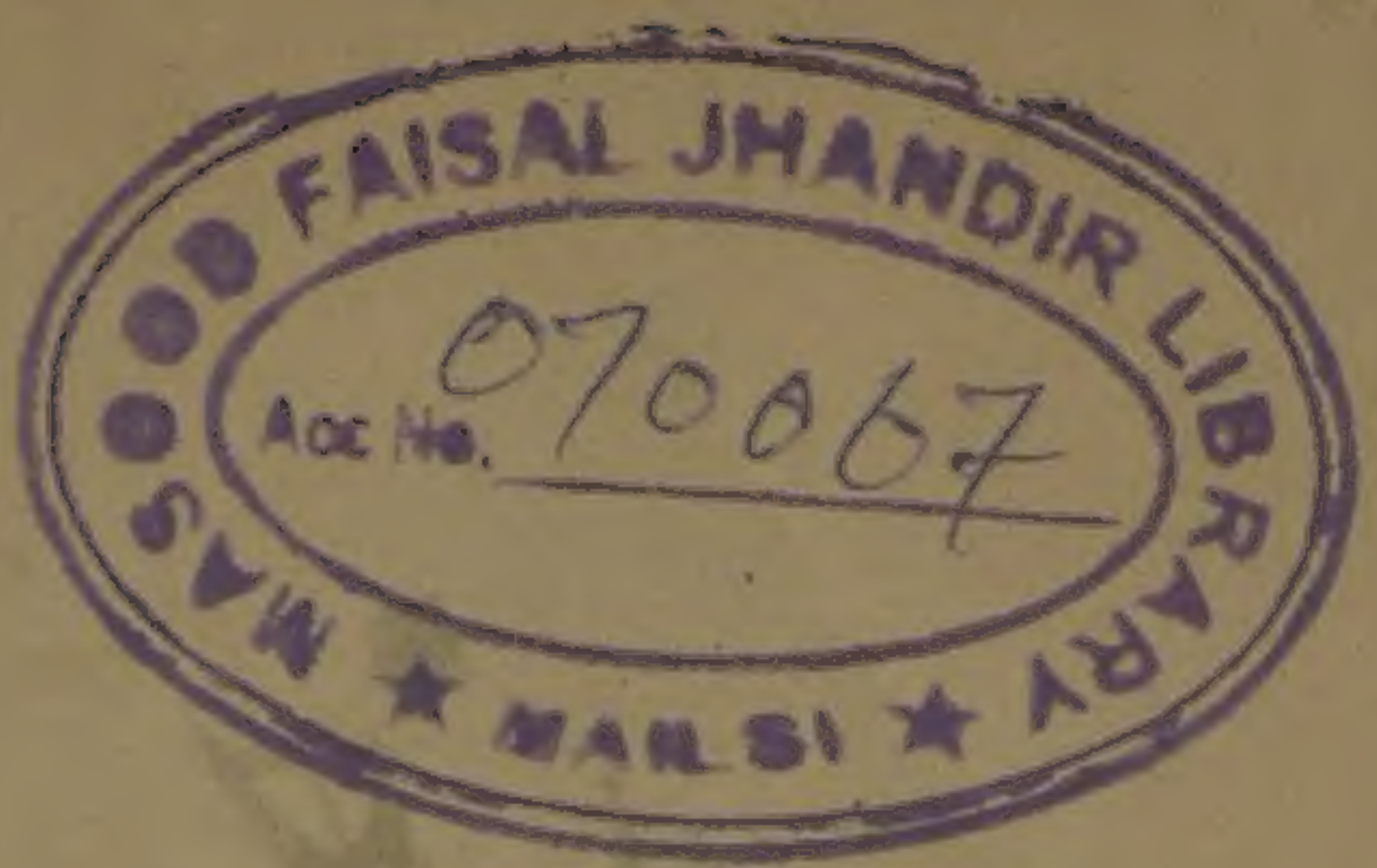
لاہور ۲۹۴، دسمبر ۱۹۷۱ء

امام احمد بن حنبل

نصرة الله تعالى

مكتبة تعمیر السانیت موحید وازہ لاہور

ناشر۔ شیخ محمد قمر الدین پرواپٹر و مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور
و ناشر تفہیم القرآن
سن اشاعت . . . ۱۹۵۹ء

صفحات ۱۱۲ . . . صفحات

قیمت . . . ایک روپیہ آٹھ آنے

حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

طابع اردو پریس ۸۸ میکلوڈ روڈ لاہور

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

حرف اول

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے مجھے اپنی زندگی کی ابتداء ہی میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے شعور و احساس کی آنکھ کھولی تو دو چیزوں سے میری تمام توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں۔ ایک یہ اعتقاد کہ اسلام دین برحق ہے اور ایک مسلمان کا یہ فرض زندگی ہے کہ اس کی پیروی کرے خواہ اس پیروی میں اسے زندگی کی ہر راحت سے محروم ہونا پڑے۔ کیونکہ اس پیروی ہی میں انسان کی اخروی نجات اور دنیوی مسرت پوشیدہ ہے۔ اگر اخروی نجات و مسرت حاصل ہو گئی تو دنیوی زندگی کی تمام کلفتوں کی تدافعی ہو گئی۔ لیکن اگر اس زندگی میں خدا کی نافرمانی کر کے انتہائی مسرتیں بھی سمیٹ لی گئیں اور اخروی زندگی کی نعمتوں سے محرومی ہو گئی تو اس سے بڑی مصیبت اور محرومی اور کوئی نہیں۔

دوسرے غلامی کا جائگسل احساس اور انگریزوں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کی نڈھال سلاطین و امراء نے خدادادہ مسلم ہوں یا غیر مسلم میرے دل کو کبھی اپیل نہ کیا اور میں ان کے وجود و کرامت اسلامیہ کے زوال و ادبار کا سب سے بڑا سبب سمجھا گیا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے عظیم ترین کارناموں میں میرے ان ہدایتی فتوؤں کی تسکین کا سامان تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کی ٹھیک پیروی کا مسلک دنیائے سائنس پیش کیا اور انہوں نے حق کی حمایت میں سلاطین و امراء کو پرکاش گاہ کے برابر وقت نہ دی مجھے شروع ہی سے احساس تھا کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے جو جنگ چار خلفائے عباسی سے لڑی وہ محض مسئلہ خلق قرآن کی کلامی یا اعتقادی یا فقہی نوعیت کے لیے نہیں تھی بلکہ اس اصل الامور کے لیے تھی جو دین حق کی بنیاد ہے کہ خدا کے دین کی تقبیہ کرنے کا معنی ہے۔

کتاب و سنت ہے۔ گوئی نہیں نہیں کہ فتاویٰ جع یا کسی زمانہ کے کاتبین و راج نہیں۔ مول
 نہیں تھا کہ قرآن منقول ہے یا نہیں۔ یہ یہ تھا کہ خدا سے نبی کی کیا حق حاصل ہے کہ وہ
 کاتب عظیم ہا انتیاء کریں اور پھر سے حکماً مسلمانوں پر مسلط کریں۔ دین حضرت محمد رسول اللہ
 علیہ السلام و کتب پر کمال ہو چکا۔ سر کی تعبیر کتاب و سنت کی روشنی میں کی جا سکتی ہے۔ گو
 شخص کا یہ حق نہیں کہ وہ ایک بات سے سرے اور پھر لوگوں سے کہے کہ اسے دین ہے نہ
 مشرک یا کافر ہو۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصدیقات میری کتابیں جن کی کتابیں ہیں
 مشہور ہیں ان کی طرح قیام کی فراغت میں سب کو ہیں کہ میں نے ان کی زندگی میں یہ تصدیقات
 کیا۔ اللہ تعالیٰ سند دے گا کہ اس کا میں نے انبیاء دین حق کا داعیہ پیدا کرنے میں مدد
 دے گا اور میرے یہ تصانیف اثرات سے حسدوں کا موجب نہ

ما بعد القبل ہما انک انت اسمیع العلیم

۳۳۳ اکتوبر ۱۳۵۸ء

نصر اللہ خان عزیز

انا محمد بن

امام احمد بن حنبل

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقام ائمہ ہدیٰ کی تاریخ میں خصوصی
 مقام رکھتا ہے۔ ابتدا سے آخر تک ان کی زندگی افراد امت کے لیے
 نمونہ ہے۔ وہ قال سے آخر تک آراء کے گئے۔ مگر کس منزل میں بھی ان کا
 قدم نہیں ڈلگایا ان کو اللہ تعالیٰ نے نمبر ایوب۔ اس وقت موت پہنچتی
 ابوبکر اور بلال مؤمنی حوال کیا تھا اور ان اوصاف سے کام لے کر انہوں
 نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نوے دین کو بپا کر دیے ہیں کوئی
 دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ کتاب و سنت کا پورا اور دین کا احیا ان کا نصب
 العین تھا اس نصب العین کو انہوں نے پایہ تمسک بنی پاسکے چھوڑا۔
 آج کتاب و سنت کی پیروی کا جتنا کچھ چاہتا ہے اس کی دست بیل ڈالنے
 کا مہرہ اس جلیل القدر امام کے سر پہ ہے۔

انسان کی آنہ مالیش کی نیکی ہی صورتیں ہیں
 امام کی اخلاق عظمت | اس پر ظالم و ستم کے پھاڑ توڑے جائیں

اس پر انعام و اکرام کی بارش کی جائے۔ اور خلق اسے شہرت کے نکتے میں
 مبتلا کرے۔ حکومتوں کا ظلم و ستم انسان کو مجبور کر کے راجہ حق سے ہٹاتا ہے
 انعام و اکرام سے انسان پر دہشت طمانہ ہی ہو جاتی ہے۔ اور مجبور بہت
 عوام آدمی کو مشرور کر کے گمراہ کرتی ہے۔ امام کو صوف پر تین خانہ دار سے
 مسلسل ظلم کیا گروہ نہ دے۔ ایک عباسی خلیفہ نے ان پر انعامات کی
 بارش کی گروہ نہ جھکے۔ وخلق نے فتنہ شہرت میں ان کو مبتلا کیا گروہ
 نہ ہیکے۔ ان کی عظمت اخلاق کی قیمت دینے والا کوئی نہ نکلا۔ اور حق یہ ہے کہ
 جو خدا کا بوجھاتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں خرید سکتا مرنے والا نہ تواری میں
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

پھر زندگانی میں ہی وہ اس وقت کے پورے عالم اسلام میں شہرہ ہو
 گئے۔ اور ان کے علاج و کفر پر تمام ممالک سلامتی کے عوام
 تو اس گواہ تھے۔ ابن یزید بن ابی ثور کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ
 گر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم بن حنبلہ اہل بیت میں سے ہیں۔
 تو اس سے غلط بات نہیں کہی۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی خراسان
 اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں جائے تو اس سے
 لوگ کہیں گے کہ احمد بن حنبلہ مرد صالح ہے۔ اسی طرح شام
 میں جائے تو لوگ پکار اٹھیں گے احمد بن حنبلہ مرد صالح ہے
 اور اگر عراق میں جا کر دریافت کیجئے تو وہاں بھی یہی قول
 سنائی دے گا کہ احمد بن حنبلہ مرد صالح ہے۔ الغرض ان کے

صلاح و تقویٰ پر نہ مانتے کا اجماع ہو چکا ہے۔

امام احمد بن حنبل ربيع الاول سنة ۱۹۴

تاریخ ولایت

پیدا ہوئے۔ امام ابوحنیفہؒ :- امام مالکؒ کی

تاریخ و دولت کی طرح ان کی تالیف سچ و راست ہیں گوئی ختم مذمت نہیں کیونکہ

خود امام نے اپنے بیٹے سے اس کی روایت کی۔ اسی طرح ان کی کتاب میں

وفات بھی معلوم ہوا ہے۔ ان کی وفات کا سال بغداد کی تاریخ کا ایک

مشہور و اقامت تھا۔ ان کے بنام سے ہیں آٹھ لاکھ آدمیوں نے شرکت کی۔ اور

اس کو اصلاح ساری سلامتی دنیا میں پھیل گئی تھی۔

حضرت امام بغدادی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرید ہیں۔ رہتے

ستہ گراں کی والدہ نہ مانہ قتل میں بندگان چلی آئیں اور یہ بھی ہیں وہ ضرورت چاہیے

ہذا ہے جس نے چاہیں بس تک پوری دنیا میں علم و عمل کا غنائہ بندہ کیا۔

الامام احمد عربي نشا و بين - انساب الشيباني

ان کی ماں اور باپ دونوں تھیں یہ تھیں

منه مني شقة - ان كان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستم نزل الله بن محمد بن محمد

میں جا کر ان جانتا ہے۔ یہ قبایہ عزم و ہمت، فیرت و شجاعت اور کمیت و

سندھ میں معروف تھا کہ رت ٹٹنی بن جاوے اسے قیام سے تعلق رکھتے

تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراقی پرستوں کے وقت تہذیب

اسلامی کا سالہ مقررہ نماز کی بھیجا تھا۔ قبیلہ شیبیان اسلام سے پہلے ہی عرب

و استقلال میں مشغول تھا۔ اور اس زمانہ میں نے کے بعد بھی اس کی پرورش کیا

قائم رہیں۔ بلکہ اسلام نے ان کو حقیقتاً کر کے اور نہ یادہ روشن کر دیا جسٹ
عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ قبیلہ بصرہ میں آکر آباد ہو گیا تھا۔ امام احمد کا
آبائی وطن اس لحاظ سے بصرہ ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک مرتبہ بصرہ آئے
تو انہوں نے بنو شیبان کی مسجد ماندن میں نماز پڑھی۔ اور فرمایا کہ یہ میری
خاندان کی مسجد ہے۔

امام احمد کے والد کا نام محمد بن حنبل تھا اور
خاندانی حالات | ان کے دادا حنبل بن بلال تھے۔ جو بصرہ سے
خراسان منتقل ہو گئے تھے۔ اور بنو امیہ کے عہد میں سرخس کے حاکم تھے۔
جب اس نواح میں عباسی حکومت کا پہلا پھوٹا تو وہ بھی اس سے وابستہ ہو
گئے۔ اور اس وجہ سے حکومت کے مقرب ہو گئے۔ ان کے والد بھی سپاہی
آدمی تھے۔ اور حکومت کی فوج میں ملازم۔ لیکن یہ عجیب بات ہے۔ کہ احمد
بن حنبل بچپن ہی سے حکومت کی خدمت سے پرہیز کرتے رہے۔ سرکاری
ملازمت سے ان کی نفرت کا اندازہ ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ ایک کافر
حکومت کی ملازمت تو دیکھا وہ ایک مسلمان بادشاہ کی ملازمت بھی اپنے
اپنے باعث ننگ سمجھتے تھے۔

ان کے چچا بعض حکام کیلئے
ابتدائی زندگی | کچھ خدمت سرانجام دیا کرتے
تھے۔ وہ بغداد کی خبریں مرتب کر کے بھیجتے کہ جب خلیفہ بغداد سے غیر جان
بہم تو بغداد کے حالات کی اطلاع اس کو ملتی رہے۔ ایک حاکم کا بیان ہے۔

کہ ایک مرتبہ خبروں کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ میں نے احمد بن حنبل کے چچا سے
پوچھا آج کی خبریں کیوں نہ گئیں۔ میں اتنا کہتا رہا کہ وہ موال ہوں۔ تو انہیں
خبر کی خدمت میں پہنچاؤں۔ ان کے چچا نے جواب دیا۔ میں اپنے بھتیجے
احمد کے ساتھ خبریں بھیج چکا ہوں۔ اتنے میں احمد بھی آگئے۔ اور وہ اس
وقت زور لے کے تھے۔ ان کے چچا نے ان سے پوچھا۔ کیوں بیٹا میں نے
تمہیں خبریں نہیں دی تھیں؟

احمد۔ وہی تھیں چچا جان!

چچا۔ پھر تم نے خبریں کیوں نہ پہنچائی ہیں؟

احمد۔ میں ان کو لیکر جانہ ہا تھا۔ پھر ایک نامے میں پھینک دیں۔
حاکم نے یہ سننا کہ انا للہ واپس کر رہ گیا۔ اور کہنے لگا یہ ایڑ کا تیرا دہرہ
مڑا نہیں ہے۔ اس کا کیا بنے گا۔

لیکن وہی لڑکا جو والی کے نزدیک باسکل ناکارہ تھا۔ اپنے اسی نسب
و استغفار کی بدولت ایک زمانے کا امام بن کر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے
تخت و تاج کی جاکر دی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ بلکہ اس کو خدمت دین کے لیے
پیدا کیا تھا۔

نضیال کی طرف سے بھی ان کو اوصاف حسنہ و کمالات ملیں تھے۔
ان کے نانا قبیلہ شیبان کے سرداروں میں تھے۔ اور ان کا گھر وہاں تھا
بنامہ تھا۔ چنانچہ جہاں وہ نضیال کی طرف سے ان کو سبب و استقامت اور
جہادیت تھی کے اوصاف ملے تھے۔ وہاں نضیال کی طرف سے استغفار

ہو گئے تھے کہ امام لڑکوں سے عداوت ظور پر متنازعہ تھی آتے تھے۔ اور اہل تشیع
ان کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے تھے کہ ایک عظیم الشان انسان پر دشمنی پڑا ہے
چنانچہ ہاشم بن جہیل نے ان کو دیکھ کر کہا تھا۔

”اگر یہ نوابوں نے نہ دیکھا تو اہل زمانہ کے یہ جہت ہو گا۔“

یہ اسے بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ حسب عادت بزرگ کی فکر تھی امام اکبر
نے انتقال کیا تو وہ اہل زمانہ کے لیے یہ ہدایت و نور تھے۔ اپنے تمام
اخلاق و روح تقویٰ و عبودیت و استقامت۔ استغناء و اتباع سنت اور تمام
ایمانات و ائمہ کے احاطہ سے وہ دنیا کے لیے دلیل و حجت تھے۔

امام احمد حنبلہ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر تھے۔ تو ان کے سامنے
یہ سوال آیا کہ علوم شریعت میں سے وہ کس شعبہ کو اختیار کریں
مسند فقہ کو یا روایت حدیث کو۔ یہ دونوں شعبے اس زمانے میں بالکل
میں تھے۔ جو لوگ علم فقہ کی طرف توجہ کرتے۔ وہ انتہائی محنت و کوشش
کے بعد ان کی تعلیم حاصل کرتے۔ اور جو لوگ علم روایت میں استقامت اور
پہنچا تھے ان کا کام صرف ان حدیث کو حفظ کرنا تھا۔ جو شیخ کو فقہ علم و روایت
سے تشبہ دیتے۔ جن کو دو زبان میں ترجمہ دویہ ہوتی ہیں۔ مگر وہ ان کے
استعمال سے واقف نہیں ہوتے۔ اور فقہاء کو ان کے فائدہ سے واقف نہ دیتے۔
جو ادویہ کو امرات النبی کے لئے استعمال کرتے ہوئے۔

امام احمد حنبلہ اپنی تعلیم کے لیے علم حدیث کو اختیار کر لیا اور اس سے

نہ وہ روایت کے علم پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ فقہ فی الدین کو پیش نظر رکھا۔

یعنی اپنی فقہ کی بنیاد روایت پر رکھی۔ اور آثار ہی کو اصول استنباط قرار دیا۔

عراق فقہاء اور محدثین کا آماج گاہ تھا۔

امام احمد کے زمانے کا عراق | امام ابو یوسف اور امام محمد کی فقہ بھی

رواج تھی۔ اور محدثین اور حفاظ حدیث بھی تھے۔ امام احمد نے رجال حدیث کی

طرف رجوع کیا۔ لیکن اس سے قبل انہوں نے ایسے فقہاء سے جو کہ ب نین کے

ایماندار جو حدیث فقہاء کے جامع تھے۔ چنانچہ ان کا اپنا بیان ہے کہ وہ امام

ابو یوسف کی نہایت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اہل العراق کی فقہ سے

ان کو اپنی نہ کیا۔ اور وہ کاتب حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے۔

امام احمد کے زمانے میں محدثین اور علمائے اسلام میں چینیہ ہوتے

تھے۔ بصرہ، کوفہ اور بغداد عراق کے تین بڑے علمی مراکز تھے۔ حجاز میں بھی

محدثین کافی تعداد میں مسند دہ میں بھی اکبر بیٹھتے تھے۔ ابھی اساتذہ کے بارے

میں یہ تصریح پیدا نہیں ہوا تھا کہ ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے

محدثین سے روایت اخذ کرنے میں نکل سکتے ہیں۔ بلکہ طاعب اور دوسرے

وہ رہتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہتے۔ چنانچہ امام احمد نے کسی

مقام پر تحصیل علم میں اکتفا نہ کیا۔ بلکہ عراق، شام، حجاز ہر علاقے کے

محدثین تک پہنچے

امام احمد نے طاعب اور کوفہ سے

بغداد اور عراق | اکتفا نہ کیا۔ بلکہ طاعب اور کوفہ سے

سب سے پہلے وہ بغداد کے سرچشمہ پائے عالم سے میرا اب ہوئے۔
 ۸۶ھ تک انہوں نے بغداد کے شیوخِ حدیث سے حدیث کا علم
 حاصل کیا۔ اور جو کچھ سنا اس کو لکھ کر ۸۶ھ میں وہ بغداد سے بصرہ پہنچے
 گئے۔ وہاں سے وہ حجاز پہنچے۔ اور پھر ان کے علمِ مفردوں کا ایک سلسلہ
 شروع ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے اس کی مطابقت پر روانہ کی۔ کہ سفرِ دور کا ہے
 یا قریب کا۔ ان کے پاس زادِ زاد سب یا نہیں۔ موالد ہی حاصل ہے یا نہیں
 امام احمد کا شوقِ حصولِ علم اس قدر زیادہ تھا کہ ان کی شہیق مار کو بجز
 اوقات ان کو سمجھنا پڑتا تھا کہ اپنی جان پر نہ زیادہ سختی نہ کرو۔ لیکن یہی
 ان کی ہمت بھی بڑھاتی تھی۔ ان کے راجہ اور شوق کو ہمیز بھی کرتی تھی۔
 امام احمد کا بیان ہے کہ اگر کوئی صبح سویرے اٹھ کر میں مطالعہ حدیث کا ارادہ
 کرتا تو میری والدہ مجھے روک دیتی اور فرماتیں اذان ہو لینے دو یا نہیں
 ہو جانے دو۔

بغداد میں مقیم رہنے کے بعد وہ بصرہ گئے۔ بصرہ سے حجاز سے
 یمن اور وہاں سے کوفہ پہنچے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رہے جا کر حضرت بریر
 بن عبد اللہ سے علمِ حدیث حاصل کریں۔ لیکن اس سے بغداد سے اتنی دور تھا
 کہ سفر کے مصروف ان کے بس سے باہر تھا۔ اور جب اس کا ارادہ ہو
 تو امام جریر کو انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے بصرہ کے پانچ سفر کئے اور پانچ
 ہی میں حجاز گئے۔ جمال امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ اور وہ ان کے علم و
 فضل سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے سامنے زاد سے تلمذ نہ کیا۔ اور فقہ

شافعی اور اس کے اصولوں اور تاریخ منسوخ کے متعلق ان کے نظریات
کا علم حاصل کیا۔ امام احمد امام شافعی کو وقت کا سب سے بڑا عالم تصور
کرتے تھے۔ امام شافعی بھی حدیث کی تحقیق میں امام احمد پر اعتماد
کرتے تھے۔

امام احمد نے پانچ حج کئے۔ ان میں تین پیدل کیے تھے۔ ان کا
بیان ہے کہ ان میں سے ایک حج پر میں نے صرف ۳۰ درہم خرچ کئے
ایک مرتبہ میں پیدل جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ اس پر میں پکار پکار
کہہ کھڑا تھا کہ اللہ کی قسم ہندو اچھے راستہ پر گئے یہاں تک کہ میں
رستہ پالیا۔

امام کی معاش اور معاشی نقطہ نگاہ

ان تئیں۔ ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں
نے دور دورہ کے سفر ناموں کی کمی کے باعث پیدل کیے۔ کتابوں کا
تک ان کے سر پر ہے۔ انہیں اس کے ساتھ ہی دن رات کا کام کر کے اجرت
سے ضروریات زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دوست اور اساتذہ ان
کو دیکر حیرت میں آ جاتے ہیں۔ مگر وہ پکراستے ہیں کہ میں نے سے بیکار کرتا
ہوں۔ تحصیل علم کے بعد جب وہ مدرسہ میں آتے ہیں تو نہ بیٹھتے دیتے ہیں۔
نہیں جوں و اسپیہ و مستعد و بانو و شہادت سے۔ وہ یہ کہاتے ہیں۔ ان
کو اللہ تعالیٰ میں بانو و ان کے بیٹے چھوٹے بن گئے۔ وہ اس کے پر

فصل کی کٹائی کے وقت وہ کھیتوں میں نکل جاتے۔ اور فصل اکٹھا
 لینے کے بعد جو غلہ زمیندار پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اسے اکٹھا کر لیتے
 اور اس کے لیے بھی وہ کھیت کے مالک سے اجازت سے لیتے۔ پھر
 اس میں قسم لے سکتے۔ وہ محنت مزدوری میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے
 ان کے نزدیک ہر کام شریفانہ تھا۔ جب کہ عزت نفس پر حرف نہ آئے
 اور نہ ان کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ سے نیچا نہ ہو۔

محنت مزدوری کی مشاؤں کو بھی لیتے تھے۔ منہ وال کے درمیان
 عیب کوئی اور صورت سوال میں شریک کی نہ ملتی تو مسافروں کا سامان اکٹھا لیتے
 اور ان کی اہرت سے ضروریات پوری کر لیتے۔

کبھی کبھی اہرت پر کتابت بھی کرتے تھے۔ بن جہاں بیان ہے۔ ان کو ایک
 پڑوسی تھا اس نے ایک۔ دس ایک تریہ دکانی اور پوچھا تمہیں معلوم ہے
 یہ کس کا خط ہے۔ ہمیں نے کہا یہ تو محمد بن جہاں کی تریہ معلوم ہوتی ہے۔
 تمہارے ہاتھ یہ کیوں کر آئی۔ اس نے جواب دیا۔

وہ ہم کو حنفیہ میں شریعت سنایا۔ بن جہاں کے یہاں شریعت احمدیہ
 تھی۔ احمدی کئی روز تک غائب رہا۔ ہم ان کو دیکھنے گئے۔ دیکھا کہ ان کا
 دروازہ بند ہے۔ میں نے کہا۔

وہ تمہارے دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھ گئے۔

جواب آیا میرے کپڑے چوری ہو گئے ہیں اس لیے اندر نہیں جا سکتا
 میں نے کہا میرے پاس کچھ دینا ہے میں چاہتا ہوں بدیہ کے لو۔ یا قریش کے مولد

پڑا۔ کہا ”نہیں“۔ میں نے کہا ”تو اجرت پہ مجھے کچھ لکھ دو“۔ کہا ”ہاں یہ ہو سکتا ہے“۔

میں نے ایک دینار پیش کیا۔ کہا ”جا کر اس کا پڑا لے آؤ۔ نصیب تمہارا۔ آدھے کی چادر بنا دو۔ اور کاغذ بھی لیتے آؤ“۔ میں حسب ہدایت کاغذ لے آیا۔ اور احمد بن منبل نے مجھے یہ تحریر لکھ دی۔ اس کے علاوہ کپڑا بھی بن لیتے تھے۔ اور فروخت کر کے ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ جب ہم شیخ عبد اللہ انصاری کے یہاں یمن میں تھے تو یمن مکان میں ہم رہتے تھے اس کی بالائی منزل میں ہیں۔ خضار اور بخلی میں احمد تھے۔ میری عادت تھی کہ جب کسی جگہ سے جانا تو ایک لونڈی خدمت کے لیے خرید لیتا۔ ایک روز میری کنیز نے بتایا کہ احمد کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر کہا ”نصیب یہ رقم منہر ہے۔ خواہ بد یہ کہ ضرور پورا دے گا۔“ اور قرض لے آیا۔ سہریہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑا لے آئے اور اسے بیچ کر اپنی ضروریات مہیا کرتے ہیں۔

ان کا تیسرا ذریعہ قرض سنار یمن یہ اس صورت میں کہ ان کو یمنین بونا وہ جلد ہی ادا کر دیں گے۔ اور قرض کی حیثیت احسان کی نہیں بلکہ قرض صرف حصہ ہی لیتے۔ سفر میں نہ لیتے۔ کیوں کہ اپنے گھر پہ آدمی ہوتا۔ قرض کے جلد ادا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ تو اس نیت سے قرض لیتے کہ ادا کریں گے۔ اور دینے والے اس سے

سے دیتا کہ واپس نہیں لینگا۔ اب وہ ادا کرنے پر اصرار کرتے اور دینے والا سوال کرنے سے انکار کرتا۔ لیکن امام احمد اپنی بات پوری کر کے رہتے۔ پھر وہ قرض بھی اس سے لیتے ہیں کہ متعلق اطمینان ہوتا کہ اس کی روزی حلال کی ہے۔

ایک مرتبہ ایک نیک اور پرمیزگانہ دوست سے دو یا تین سو درہم قرض لیے۔ جب رقم واپس دینے لگے۔ تو دوست نے کہا ابو عبد اللہ میں نے واپس لینے کی نیت سے قرض نہیں دیا تھا۔ امام احمد نے بڑبڑاتے جواب دیا اور میں نے بھی اس ارادے سے قرض لیا تھا کہ ادا کر دینگا۔ اگر کسی رقم کے متعلق ان کو ذرا شبہ بھی ہو جاتا

اکل حلال کا انتظام | کہ وہ حلال نہیں ہے تو اسے رد کر دیتے اور

قبول نہ کرتے۔ اس معاملے میں وہ عزیمت کو غالب رکھتے۔ معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ اور لوگوں کی روزیاں مشتتب ہو گئی تھیں۔ امام احمد اپنے تقویٰ اور نہج کی وجہ سے ہر قسم کے شبہ سے بچتے تھے۔ وہ اپنے دین کے بارے میں سخیل و درہال کے معاملے میں فیاض تھے۔ یعنی انتہائی عمدت و نفوس کے باوجود بے حد بخشنے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اکل حلال ہی حقیقت احسان ہے۔ اس سے دل اللہ کی طرف مائل ہوتا اور انسان کو راد تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق ملتی ہے۔

ابو نعیم عمر بن صالح طبرستانی کہتے ہیں۔ میں
ایک حکایت ابو عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا

”اطمینان قلب کس طرح حاصل ہوتا ہے۔“

احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے پھر سراٹھایا اور فرمایا۔

”اے میرے بیٹے حلال روزی سے۔“

پس ان کے پاس سے اٹھ کر ابو نصر بن حارث کے پاس گیا اور کہا ”اے ابو نصر! ”اطمینان قلب کے حصول کی کیا ترکیب ہے۔“

ابو نصر نے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَمْلِكُنَّ لِقَاؤَ رَبِّكَ

یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ”میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل کے

یہاں سے بھی اسی کے متعلق پوچھ کر آ رہا ہوں۔“ ابو نصر نے کہا ہاں ہاں

مجھے بتاؤ انہوں نے کیا جواب دیا۔ میں نے بتایا کہ ”اکل حلال“ ابو نصر

بوسے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر میں عبد الوہاب بن ابی الحسن کی خدمت میں گیا

اور یہی سوال ان سے کیا انہوں نے بھی جواب میں وہی آیت پڑھی جو ابو

نصر نے پڑھی تھی میں نے ان کو بھی بتایا کہ میں احمد بن حنبل سے بھی یہی سوال

کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر عبد الوہاب کے دونوں رخسار چمک اٹھے اور بتیابی

سے بوسے ”تو انہوں نے کیا جواب دیا“ میں نے بتایا کہ ”اکل حلال“ فرمایا۔

”ابو عبد اللہ نے کانٹے کی بات بتائی حق وہی ہے جو انہوں نے کہا۔“

امام احمد حلال ہی کھاتے حلال ہی کھاتے اور ہر شے پیہر سے

دست کش رہتے۔ اور اس معاملے میں وہ بے حد قانع و مطمئن اور

غیر رشتہ۔ اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر نہ کھتے۔

خانہ کعبہ پاک

وہاں حکومت کے متعلق اور احمدی مسلمانوں کے

درمیان فتنہ ہے۔ اور ان کی زکوٰۃ سے بیع کیا گیا ہے۔ اور خانہ کعبہ

فرمان ہے کہ وہ اس میں حکومت کے مسائل میں اور امت کی ضروریات

میں حصہ نہ لیں۔ علماء و محدثین کی امداد کی ہے۔ ان کے لیے اس فرمان میں اثر

ہے۔ اگر وہ اس میں کوئی قدم لیں تو یہ خانہ کعبہ پاک میں سے قبضہ کرنا ہوگا

کیونکہ امام احمدی اپنی ذات کی بنا پر نہ حکومت کو کچھ چاہیں نہ نہ ملے

میں نہ حکومت کے کسی قسم کے تعلق اور نہ اس کے تعلق میں ہیں۔ یہ

مستقل اور اس سے کسی طرح کی نفوذت کو گوارا نہیں دیتے۔ بلکہ اس

شرف و احترام کے استناد مستقیم شاگرد کے دل میں ہے۔ اس قدر کہ یہ

قدردان و شکر ہے۔ امام احمدی ان کو محض ایک ستارہ ہی نہیں بلکہ ایک

عظیم الشان شخصیت ہے۔ امام شافعی و امام مالک و امام احمدی و امام حنفی

میں سے ایک ہے۔ امام شافعی کو علوم ہونا کہ امام احمدی جب شیخ ترمذی سے

حدیث حاصل کر کے جہاد پر تیار ہوئے تو ان کو حضرت شافعی سے زیادہ

مہتمم کے ہوتے تھے۔ حضرت شافعی نے اپنی بیعت سے امام احمدی کو

یمن کے قاضی بن جائیں۔ کیونکہ یہ عہدہ ان کو آسان و سہل ہے۔

اور وہ شیخ ترمذی کے مذاق سے باسانی سے رہتے ہیں۔ ان کی

انہوں نے یہ تجویز امام احمد کے سامنے پیش کی۔ مگر انہوں نے اسے ناپسند کیا۔ امام شافعی نے موقعہ پاکر دوبارہ کہا۔ اس پر امام احمد بوسے۔ اسے ابو عبد اللہ اگر میں نے آپ سے یہ بات دوبارہ سنی تو پھر آپ مجھے بھی اپنے پاس نہ پائیں گے۔ یعنی اس معاملے میں امام احمد اس قدر سخت تھے کہ انہیں اپنے استاد کی دائمی مفارقت کو الراختی مگر اس مشورے کا سنا تک گوارا نہ تھا۔

امام احمد خلیفہ کے عطا
قبول عطا سے انکار کی وجہ سے قبول نہیں

کہتے تھے کہ وہ ان کو مستحب مال تصور کرتے تھے۔ اس مسئلہ میں امام احمد
کے تین مسلک رہے ہیں۔

۱۔ بادشاہ اور حکومت کے مال سے کوئی اجتناب۔۔

امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کا یہ مسلک تھا کہ امام ابو حنیفہ کو منظور شدہ خزانہ اور یہ دینا مگر وہ اسے قبول نہ کرتے اور فرماتے کہ اس کو غلبہ خود ہی فقیروں کو دے دے۔ منسوب اس مسئلہ پر یہ تمام تہا اور اس کے بارے امام صاحب کو مشورہ دیتے کہ آپ خلیفہ سے مال قبول کریں۔ اور یہ فرما کر دیں۔ لیکن وہ ہرگز یہ مال کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نہایت میں لینا گوارا نہ کرتے۔ نیز اس کے کچھ ہی نتائج تھے۔

۲۔ خلیفہ سے قرض وصول کرنا جائز اور اہل علم کی ضروریات میں صرف کر دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اور اہل علم میں سے

سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ امام حسن بصری اور امام مالک اس مسلک کے
 عامل تھے۔ امام مالک بادشاہوں سے ہدیے لے لیتے اور ان کی ضرورت
 مندر اہل علم پر صرف کر دیتے۔ اور فرماتے کہ یہ لوگ مملکت دین کے
 ”سپاہی“ ہیں۔ دین کی تعلیم دینے اور امر معروف اور نہی منکر سے اسلام
 کی محافظت کرتے ہیں۔ امام مالک اباب حکومت سے مقاطعہ نہیں کرتے
 تھے۔ بلکہ اصلاح و تبلیغ کے لیے ان سے ملنے جلتے رہتے تھے۔ اور
 ظاہر ہے کہ جب ان سے میل جول ہو گا تو غلطیات ملیں گے۔ اور ان کو
 مسترد کرنا مشکل ہو گا۔

(۳) تیسرا مسلک ان دونوں مسلکوں کے بیچ میں تھا۔ یعنی خلفاء
 سے غلطیات کی رقم لے لینا اور پھر صدقہ کر دینا۔ اس پر امام شافعی
 کا یہ بند تھے۔ وہ ہارون الرشید سے ہدیے قبول کر لیتے مگر تصرف
 سے باز رہتے کہ گھر پہنچتے پہنچتے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ امام شافعی
 نے مصر میں بنی مطہر کے حنفی غنیمت کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اس لیے کہ بنی ہاشم
 نے ہجرت پر بنی مطہر علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ صلح اور جنگ میں بھی
 اور کفر و اسلام میں بھی۔

امام احمد نے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اختیار کیا تھا۔ اس میں
 ان کا مجاہدہ زیادہ سخت تھا کیوں کہ امام ابو حنیفہ کی طرح وہ امیر آدمی
 نہ تھے۔ بلکہ نہایت تنگی تر مٹی میں بسر اوقات کر رہے تھے۔ وہ خلفائے غلط
 رد کر دیتے اور اپنی ضرورتیں مزدوری کر کے جمالی کر کے کتابت کر کے اور

کھیتوں میں سے اناج چن کر اور قرض و وام سے کر گزادہ کرتے۔
 ایک مرتبہ مامون نے ایک عالم حدیث کو کچھ مال دیا کہ وہ علم حدیث
 کے ان طالب علموں پر صرف کر دیں۔ جن کو وہ محتاج پائیں۔ پتہ پڑا سب
 اس میں سے قبول کر لیا۔ صرف ایک اعراب بن نہیں تھے۔ تنہا اس نے
 یہ تنگ گواہ کیا۔

مامون مستنصر اور رافضی سے

خلیفہ متوکل اور امام احمد

امام احمد کی بابت یہ ہے اور ان کے

پانچوں انہیں شدید ترین افیتیں پہنچیں۔ مگر خلیفہ متوکل کے نہ ہونے پر یہ
 دوسرا دور شروع ہوا اور امام واکرام کی بادشاہت کا زمانہ آیا۔ تو امام اس
 کی آتش اور زبیرہ سخت ہو گئی۔ مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا
 نے ان کو بے شمار مال دینا چاہا۔ اور اس کے قبول کرنے پر تیار۔ سے
 نہ پڑا۔ اور کہا۔ اور خلیفہ کے درباریوں نے بھی قبول کرنے پر تیار نہ
 ہوئے۔ لیکن امام قضا حارثا منہ نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ انوں نے مال
 لے کر اسے وقفہ کر دینے کی ہامی بھی نہ بھری۔ خود خلیفہ نے ان سے
 کہا کہ یہ یہ جو سے قبول کر لیجئے اور پھر اسے وقفہ کر دیتے۔ لیکن امام
 احمد نے یکے کے لیے بھی اس کو اپنی کسبت میں قبول نہ کیا۔ وہ
 فراتے تھے۔ یہ دار فترت اور مساکیروں کے لیے ہے۔ وہ کس کی مخالفت کرتے
 والے فوجوں کے لیے وہ خود کو عزیمت و افسوس کے باوجود اس کا مستحق
 نہیں سمجھتے تھے۔

غرض مندوں نے امام احمد کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے
 امام احمد کے انکار کو بھی ایک حربہ بنانے کی کوشش کی۔ پتا بچہ ایک
 مرتبہ ان لوگوں نے چغلی کھائی کہ امام احمد نے ایک علوی کو جس نے غارت
 کے خلاف خروج کیا تھا اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ اس پر ان کی خانہ نشینی
 ہوئی۔ مال قبول کرنے سے انکار کو یہ منہ اس بات پر محمول کر کے متوکل
 کے سامنے پیش کرتے تھے۔ کہ وہ حکومت کے مخالف ہیں۔ اور علویوں
 کے حامی۔

امام احمد بالآخر تنگ آ کر فتنہ پر دانہ دہان کا منہ بند کرنے کی خاطر
 کچھ عرصے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ متوکل کے ہر یہ قبول کہ لیتے
 اور ایسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے جو کسی کے سامنے ہاتھ
 نہیں پھیلاتے تھے۔

ایک موقع پر متوکل کے وزیر نے امام کو لکھا کہ امیر المومنین آپ
 کو کچھ عطیہ دینا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے پاس
 تشریف لائیں۔ خدا کے لیے اس عطیہ کو مسترد نہ کیجئے گا ورنہ ان لوگوں
 کی بن آئے گی جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ امام نے چغلی خوروں کی شراعت
 سے بچنے کے لیے عطیہ قبول کر لیا۔ مگر خود اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ بلکہ اپنے
 روم کے سلاج سے کہا اسے لے چلو اور اگلے روز پوری رقم مہاجرین اور
 انصار کے گھروں میں تقسیم کر دی۔ امام کہتے تھے اس مال کے یہ لوگ نہ ریف
 مستحق تھے مگر ان کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔

"تم یہ مال کس طرح قبول کرتے ہو۔ جب کہ مالک کی سرحدیں خالی اور
 غیر محفوظ رہیں اور مال ان کے حق داروں کو نہیں پہنچتا۔
 تب وہ باز نہ آئے تو انہوں نے ان کے گھر سے کھانا پینا چھوڑ
 دیا۔ ان سے میل جول ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ان کے تنور کی پکی ہوئی
 روٹی بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے لڑکے کے گھر کے تنور میں
 ان کے لیے لڑائی پکائی گئی۔ ان کو معلوم ہوا تو باقتد کھینچ لیا۔ اور کہہ
 بادشاہ کے بدلے بیٹے قبول کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتا تو نہ خفا ہوتا نہ انتقام لیتا
 اس کو معلوم تھا کہ اس طرح قتل کا باعث صرف ایمان و اخلاص ہے۔ وہ
 کہتا "احمد! تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہمیں اسیان نہیں کرنے دیتے۔ اور
 وہ خفیہ طور پر ان کی اولاد اور ان کے اقرباء کی خدمت کرتا۔
 لیکن یہ بات نہیں تھی کہ ان کے نزدیک ظفار کا مال حرام تھا۔ بلکہ
 وہ اس کو اپنے لیے مشتبہ اور دوسروں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ چنانچہ
 وہ خلیفہ کے عطیات دوسرے مسلمانوں کو دے دیتے۔ اور ظاہر ہے جو
 شے حرام ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام
 بیمار تھے۔ ان کا بیٹا عیادت کو حاضر ہوا۔ اور پوچھا کہ خلیفہ کے عطیات
 میں سے کچھ تم میرے پاس بھیج رہے ہو۔ کیا میں اس سے حج کر لوں؟
 امام احمد نے جواب دیا۔ ہاں۔ ان کے لڑکے نے پوچھا۔ جب یہ رقم آپ کے
 پاس ہو تو خود تو آپ نے اسے استعمال کیوں نہ کیا۔ امام نے فرمایا بیٹے
 میرے نزدیک یہ حرام تو نہیں۔ مگر میں پھر بھی اس سے بچتا ہوں۔ امام

موصوف کے نزدیک ہر چیز پر یہ عطیات فی نفسہ حرام نہیں تھے۔ تاہم وہ بہت
عزیمت کے طریق پر عمل کرتے تھے۔ اور ان کا مسلک اس الٹا و نیوٹا پر ہو
تھا کہ جو بات مشکوک ہو۔ اس کو چھوڑ کر اس بات کو اختیار کر دے جو مستند ہو۔

تجہ اور حصول علم میں مشقت پسندی

تین تجہ پیراں کیے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حصول علم میں
کے لیے ساری کی بجائے دیار محبوب کو پایادہ جانا پسند کرتے تھے۔ دوسرے
وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس سوائے اس کے اخراجات نہیں ہوتے تھے
اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام کا مقصد حج سے محض یہ نہیں تھا کہ
وہ بیت اللہ کے قریب ہو دو باش اختیار کرنا اور علم حدیث حاصل کرنا جو جتنے
تھے۔ اور یہ غرض اسی طرح پوری ہو سکتی تھی کہ ان کے علم و ادب اور
سوائے ہی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ان مغروں سے پورا علم و ادب بھی لیا
ان علمی مغروں نے ان کو سخت مشقت پسند بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ کوثر کے
نوہر چتر کو قہ بغداد سے کچھ نہ یادہ دور نہ تھا۔ کچھ بھی انہوں نے شہر یا تھلیج
برداشت کی۔ ان کا پتہ بیان ہے کہ میں کو ایک اینٹ مرہ سے رکھ کر
مویا کرتا تھا۔ ان کے چند دوست امام حمید بن عبد الحمید کے پاس گئے۔ مگر
امام احمد کے پاس نہ ادراد نہ یادہ نہیں گئی اس لیے نہ جاسکے۔ وہ کہتے تھے
اگر میرے پاس وہ درجہ بھی ہوتے تو میں وہاں ضرور نہ جاتا۔ ظاہر ہے حدیث میں
وہ اس لیے بھی مشقت برداشت کرتے تھے کہ جو نعمت آسانی سے حاصل

جو جاسے۔ اس کی قور بنیں جوتی۔ طائب حریث ہیں مرد تہرست کو بنیت
نہ تے سنہ۔

۱۹۹
تہرست کے لیے کزن کا سفر اور دوسرے قریبی لوگوں نے پتہ
دیا۔ شیخ بن مجیر سے خبر کیا کہ شیخ عبد الرزاق بن یحییٰ کو تہرست
میں غیب میں دیکھا گیا ہے۔ شیخ بن مجیر نے بتایا کہ وہ تہرست میں
وہ لوگ تہرست میں رہتے ہیں۔ تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
کے ہیں۔ تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست

یہ ائمہ بن حنیبل ہیں۔

عبد الرزاق نے تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست

شیخ عبد الرزاق نے تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست

ابن مجیر نے تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست
تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست میں تہرست

نجات ملی۔

”امام نے جواب دیا: میں تمہارے مشورے پر عمل کر کے اپنی نیت کا ثواب ضائع نہیں کروں گا۔ میں تو محتاجاؤں کا۔ اور وہ ہیں ان سے حدیث سنوں گا۔ چنانچہ حج کے بعد وہاں گئے۔ اور شیخ سے حدیث حاصل کی۔ انہر اکبر اس مشوق علم کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے۔ مکہ ہی میں موقع تھا۔ کہ سفر کی صعوبتیں اٹھائے بغیر حدیث حاصل کر لیں۔ مگر اس مہولت کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ طلب علم میں نہایت کوتاہی جم دی۔

جب یہ گئے تو اٹھائے سفر میں نہ اندر نہ کم ہو گئی۔ اس پر بعض مومنین سے اجرت پر سلطان اٹھائے کا معاملہ کیا۔ اور اس طرح منہا پیچھے۔ ان کے ساتھ ان کی ذاتی ادا کر فی چاہی۔ مگر انہوں نے نہ نکال کر دیا۔ جب یہ منہا پہنچے تو شیخ عبدالرزاق نے ان کی حالت دیکھ کر کہا: ابو عبد اللہ! ہمارے شہر میں محنت مزدوری کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اس لیے یہ رقم لاؤ۔ اپنے کام میں لاؤ۔ پیر کہہ کر کچھ دینا۔ ان کو دینا چاہیے۔ مگر ائمہ نے کہا: آپ میری فکر نہ کیجئے۔ میں اپنا انتظام خود کر لوں گا۔ چنانچہ وہ برس اسی طرح محنت مشقت سے بسر کیے۔

امام احمد عمر اور علامہ میں سختی کے
 نہ ملے گی پھر طالب علم سے

کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی۔ جسے آخر میں وفات پر
 کہا کہ میں مصر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ لیکن جب وہ نہ پہنچے تو

کہ قرآن پر پہنچ جاؤں گا کہ

امام موصوف اس چیز کا عمل نمونہ تھے۔ کہ انسان اس وقت تک زام
رہتا ہے۔ جب تک وہ نام حاصل کرتا رہتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ
عالم ہو گیا تو سمجھ لو کہ بے نام ہو گیا۔

ایک زمانہ تھا کہ لوگ لکھنے سے زیادہ
روایت میں انتہائی محتاط رہتے تھے۔

صرف حفظ پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ احادیث نبوی اور آثارِ سابقہ میں سے
جو کچھ وہ سنتے اس کو یاد بھی کرتے۔ اور کچھ بھی لیتے۔ ان کا شمار زامین ہوتا
تھا۔ پھر فقہ لغت اور علوم حدیث کی تدوین ہو رہی تھی۔ اندام کی تمام
احادیث کو اور ان کی سند کو منجملہ کر لیتے تھے۔ اس حاشے میں اس کو اتنا زیادہ
نہیں دیا جتنا کہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو کن باب میں دیکھ کر۔ روایت کرتے
وہ اس بات سے سخت غور کرتے تھے کہ اس کا منظر کیا ہے۔ اور وہ ارشاد
رہوا بحسن الحدیث و علم کو بہرے کے گتہ میں مبتلا ہو جائیں۔

ایک مرتبہ مرقہ کے ایک شخص نے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا
امام نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے کہا۔ کتاب التواتر لوف۔ اور اس میں سنہ
حدیث تھا کہ زامیہ۔ مرقہ کے بیٹے کو کتاب نہ ملی۔ اس پر وہ خود اس کے اندر
کتاب لائے اور اس میں سے خود حدیث تملک کر کے نکالی۔

ایک اور مرتبہ ایک آدمی آیا۔ اور اس سے کہہ کر کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی
ہے۔ مجھے بخیر سن کر اس کے تحریر کر لیں گے۔ حدیث کی کتابیں اس کے

اور اس کو اٹھوا کر لگے جب لکھو اپنے نو فرمایا۔
جو کچھ تم نے لکھا ہے۔ اسے پڑھ کر سنا دو۔

امام احمد نے اپنے عہد کے سرور سیاق و سباق میں
فائدہ پہنچا دیا ہے۔ لکھتے تھے۔ لکھتے تھے۔ لکھتے تھے۔ لکھتے تھے۔
نہیں تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔
نہیں تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔
میں اس سے خطاب کرتے۔

ایک مرتبہ خراسان سے ان کا منہ نہ لگا کر آیا اور ان کے پاس کھڑا۔
نہیں تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔
کریں گے۔ اور اس سے گفتگو نہ کریں گے۔

امام احمد نے کہا کہ نہ پوچھو گے۔ ان کے صاحبِ حدیث نے فرمایا کہ
تو کہہ دے کہ انتہا ہو گیا۔ ان کی طرف سے یہ خبر پہنچ گئی۔
پھر ان سے نہ کریں گے۔ جب امام احمد نے یہ خبر سنی تو ان سے کہے۔ تو ان سے کہے۔
جو حدیث حدیث کی انتہا ہو گئی۔ ان سے کہے۔ ان سے کہے۔ ان سے کہے۔
طرحوں میں چلے گئے۔ اور بعد ازاں ان سے کہے۔

امام احمد جب تک چالیس
سنا دیا۔ اور ان کے چالیس گئے۔

اور ان حدیث کو سنا کر یہ کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے۔
نہیں تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔ نہ تھے۔

ہاؤس نوکر و شیخ عبد اللہ اذق کے پاس میں چلا گیا۔ ایک سال ہی وہ مسکنہ رہا۔
 میرا چاہا تھا کہ تو دیکھا امام احمد دہلوی کی حیثیت میں مستحق ہیں۔ اور لوگوں کو اس کا
 درجہ ادا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام احمد اپنے اساتذہ کی زندگی میں
 مستور رہے۔ پہلی بار پندرہ سو سال کے تھے۔ مگر ان کے دینی ذوق کو دیکھتے ہوئے
 تیریاد و توحید یہ ہے کہ ان پر اتباع رسول کا غلبہ تھا۔ وہ ہر کام میں رسول کے
 رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اگر کسی کام سے بچنے کو کہتے
 تو اس کو ایک دینار اہانت میں دیتے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کو اسے تو ابو طالب کو ایک دینار و حرمت فرما
 دی۔ اور ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امام احمد کو لونڈی سے مباشرت کرنا مجھنا
 مرغوب نہیں تھا۔ لیکن وہ بت اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے تمتع فرما
 اتباع کی خاطر امام احمد نے اپنی بیوی سے اس غرض کے لیے اجازت لی وہ اس
 نیکہ نیت سے تھی ان کو اتباع رسول میں ادا دینے کے لیے اجازت دے۔ اور
 احمد کے اس ذوق اتباع نبوی کو دیکھتے ہوئے یہ امر زیادہ قریب قریب ہے کہ
 درس و افتاء کا کام نہ شروع کرنے کے لیے جن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بیعت سے اس پہلو کو اختیار کیا ہوگا۔ کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ
 رسالت چالیس سال کی عمر میں حاصل ہوا۔ اس عمر کو امام احمد نے بھی درس و افتاء
 کا باقی یہ سلسلہ شروع کرنے کے لیے پسند کیا۔ اس سے قبل بھی وہ بوقت ضرورت
 حدیث کی روایت کرتے اور فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن سند حدیث انہوں نے یہ
 کام بڑا ذرا طور پر شروع کر دیا۔ اور طالب رجوع و رجوع ان کے درس میں مل

مناہجین پر بھی پڑتا۔ اور وہ بھی ان کو موجود گوہرِ مذاق و استنہ زار لی باتوں سے
احتیاط کرتے۔ خواہ علمی مجلس ہوتی یا غیر علمی۔ ان کے ساتھ تاکہ ان کا لحاظ کرتے
اور ان کی موجودگی میں مزاح کی بات نہ کہتے۔

ابن سہالم کی رٹا بیت سب کہ ہم یزید بن ہارون کی مجلس میں بیٹھے تھے
یزید نے کچھ مذاق کی بات کی۔ اسلم بن سہیل نے کھنکھارہ یزید نے پیشانی پر ہاتھ
مار کر کہا۔

وہ ارے تم لڑکوں نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ احمد بن محمد ہیں۔ تاکہ میں مزاح
نہ کرتا۔

حق یہ ہے کہ عمر حفار دہس میں سنت نبویؐ شمار کیا۔ اور قنایہ سلف
مناہج کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں مزاح و تفریح کا کوئی محل نہیں۔
امام احمد حنفیؒ میں جب دہس دینے لگتے۔ تو اس کو ایک طرح کی عبادت
ہو جھٹکتے تھے۔ اور عبادت کے اوقات میں مزاح کا کیا ہوتا ہے۔

دوسرے دوسری خصوصیت یہ تھی کہ امام احمدؒ بے جا کے بغیر دہس نہیں دیتے
تھے۔ جب کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں سوال کرتا۔ تو وہ اس کے متعلق
اپنی کتاب دیکھتا۔ اور اس میں دیکھ کر بیان کرتے۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ کتاب سے
توجہ کیے بغیر حدیث بیان کرے۔ پناہ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پورے زندگی میں
انہوں نے محض ایک سو چوبیس کتاب دیکھے بغیر بیان کر کے۔ حالانکہ ان کے
دہسوں واقف و ناواقف چالیس دہس کے لگ بھگ سب۔

امام مسلمؒ کسی طرح بتاتے تھے۔ ابو سہالمؒ نہ ہی کی روایت سے کہیں

۲۱۳ھ میں امام احمد کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ نماز کے لیے نکلے تو ان کے
 ہمراہ "کتاب الاثریہ" اور "کتاب الایمان" تھے۔ مگر کسی شخص نے ان سے کوئی
 سوال نہ کیا۔ اور انہوں نے کتابیں گھر بھیج دیں۔ امام نے خوف اس لیے کتاب
 سے کرپٹے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات پوچھ بیٹھے۔ تو وہ اس میں سے دیکھ کر بتا
 سکیں۔ لیکن اس کا یہ مطالبہ نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور تھا۔ ان کے دیکھنے والوں
 کا بیان ہے۔ کہ وہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ قوی الحافظ تھے۔

وہ اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت کرتے رہتے تھے۔ کہ کتاب دیکھ بغیر
 مسئلہ نہ بتایا کرو۔ علی بن مدین کا بیان ہے۔ کہ میرے استاد احمد بن حنبل نے مجھے
 حکم دیا ہے کہ کتاب دیکھ بغیر روایت نہ کروں۔ ان کی مجلس میں سب سے زیادہ
 معزز و غریب ہوتے تھے۔ اور وہ ان کی طرف خاص طور پر توجہ فرماتے۔

ان کا درس دو باتوں پر مشتمل ہوتا۔ حدیث کی نقل و روایت

عہد کی روایات اور یہ کتابوں کو دیکھ کر جوتی۔ دوسرے فقہی فتاویٰ۔

جن کے متعلق ان سے رجوع کیا جاتا۔ پیش کردہ مسائل کہ وہ اپنے علم کتاب و
 سنت سے انتہا کے ذریعے حل کرتے۔ وہ فتویٰ دیتے مگر اپنے فقیروں کو
 رد و ان کے رائے خود جواز سمجھتے تھے۔ شاگردوں کو اس کی اجازت دیتے۔ ایک
 مرتبہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بعض شاگرد ان کے فتاویٰ کو خراسان میں بیان
 کر رہے ہیں۔ انہوں نے سن کر کہا۔

گواہ رہو کہ میں نے ان سے رجوع کیا۔

ایک خراسانی ان کے پاس آیا۔ اس نے ایک کتاب ان کے سامنے پیش

کی۔ دیکھا تو اس میں ان کے اقوال درج تھے۔ سخت برا فوجتہ ہوئے۔ اور کتاب
اٹھا کر پھینک دی۔

وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کہ دوسرے بل ٹمہ کی فتنی آراء کو نقل کیا
جائے۔ ایک شخص نے اکتب فقہ نقل کرنے کے متعلق سوال کیا۔ اور انہوں نے
اس سے منع کیا۔ اس نے عرض کیا مگر عبداللہ بن مبارک تو ایسا کرتے ہیں۔
نشاہت ہو کہ یہ جواب دیر کہہ رہے ہیں۔ مبارک آسمان سے نہیں اترے۔ ہمارا نام یہ ہے۔
کہ ہم اوپر سے اترے ہوئے غلام کو اختیار کریں۔

محدثین کو امام شافعی کی کتابیں نقل کرنے سے منع کرتے۔ حالانکہ امام شافعی
ان کے استاد تھے۔ اور وہ کہہ کرتے تھے کہ امام شافعی اس دور کے مجدد ہیں۔
اور امام عبداللہ بن مبارک کی سیرت کے نقوش قدم کو تو وہ اپنے لیے دلیں۔ اور
سمجھتے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ منع کرنے کے باوجود لوگوں نے ان کے اقوال
و فتاویٰ کی بڑی ضخیم کتابیں مرتب کیں۔

امام احمد اپنی پوری زندگی میں صحابہ کے متبع تھے۔ ان کا نظم
انتہاء صحابہ ان کے عمل، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کو زندگی کا سر

پہلو صحابہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اور وہ ہر اس بحث سے متنفر تھے۔ جو
صحابہ کی دل پیچیدگیوں کے طور پر سے ہوتی ہوئی تھی۔ ان کی یہ خصوصیت آگے چل کر
اس کا اہم کی تکمیل کا باعث ہوئی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو باوقار
نفاذ کیا۔ اور ان میں پورے طور پر فتح مندر تھی۔

مسئلہ خلق و شران

اگر امر اور نہی کا تعلق خدا سے ہے تو وہ امر و نہی ہے۔ اور انہوں نے
 جن نے نہی و نہی سے بڑا حرکت کر لیا "وہ مسئلہ خلق و شران ہے
 اس مسئلے کو ابتدا یوں ہوتی کہ عیسائی مبلغین نے مسلمان علماء کو انجانے کیلئے
 یہ طرز استدلال اختیار کیا کہ قرآن مجید کلمات اللہ پر مشتمل ہے۔ اور اللہ کے
 کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک حصہ ہیں۔ لہذا یہ کلمات بھی غیر مخلوق ہوتے۔
 اور قرآن بھی غیر مخلوق ہوتا۔ اب قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو جو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے
 لہذا وہ بھی غیر مخلوق ہوتے۔ چونکہ غیر مخلوق اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ
 بن اللہ ہو گئے۔

انہی لوگوں کے غم میں ایک منافق شیخ ایک مسیحی تاجروں میں رہتا تھا۔ اس کے
 دربار میں ایک انگریز سرکار کا منسوب رہتا تھا۔ وہ اپنے مسیحی دوستوں سے
 کہتا تھا کہ جب کہ کوئی مسلمان تم سے مسیح کے متعلق تمہارا عقیدہ دریافت کرے
 تو اسے جواب دو۔ مسیح اللہ کا کلمہ ہے۔ اس کے بعد نصرانی کو مسلمان سے پوچھتا
 تھا کہ قرآن کیا ہے؟ مسیح کو کیا کہا گیا ہے۔ وہ لانا دے گا۔ مسیح ابن مریم
 کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ جنہیں مریم کی طرف القا کیا گیا۔ اور اس کی روح

اَکَلَمَ اللّٰهُ الْقَاضِيَ اِلٰی مَرْکَمٍ وَرُوحٍ مِنْهُ) جب مسلمان اتنی بات کہہ چکے تو اس سے پوچھو اللہ کا کلمہ یا روح مخلوق ہے۔ یا غیر مخلوق۔ اگر کہے مخلوق تو جواب دو کہ خدا تو اس وقت یہی موجود تھا جب کہ نہ کلمہ تھا نہ روح۔ اگر تم اس انانیت سے بچو کہ وہ کہے تو مسلمان گھبرا جائے گا۔ کیوں کہ جو مسلمان کلمہ و روح کو مخلوق کہے وہ مسلمان کو نظریہ زندیقہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ غیر مخلوق ہے۔ تو مسیح کا غیر مخلوق ہونا تسلیم کرنا پڑے گا۔

اس نثر استدلال کے جواب میں وہ علم کلام پیرا پیرا جس نے مسئلہ خلق قرآن کے فتنے کو جنم دیا۔ اور امام احمد کو ۴۴ برس تک اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس علم کلام نے عیسائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا۔

قرآن بھی مخلوق ہے اور مسیح بھی مخلوق ہے
اور اس کے بعد اس پر ایک رقا اور چڑھا کر کہا
جو قرآن کو غیر مخلوق کہے وہ مشرک ہے

”در قرآن مخلوق ہے نہ یہ فقرہ سب سے پہلا مسئلہ خلق قرآن کی تاسیس“ جعفر بن جریر نے کہا جو بنو امیہ کے زمانے میں ہو گذرا ہے۔ اس کو خالد بن عبداللہ القسری نے بقرہ کے ۲۵۵ کو فے میں نقل کیا۔ روایت ہے کہ نماز عید کے وقت جعفر بن جریر کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ خالد نے نماز پڑھائی خطبہ دیا اور آخر میں کہا۔

”لوگو اب تم جاؤ اور اپنا اپنا قریبی کرو۔ میں آج اپنے قریبی جعفر بن جریر کے ساتھ کرتے رہا ہوں گا۔ کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا

نہیں کیا۔ اور نہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تعالیٰ اللہ عما یقولون، حلوا کبیرا
اس کے بعد وہ منبر سے اترے اور بعد کو قتل کر دیا۔

”قرآن مخلوق ہے۔“ یہ قول جنم بن سفیان نے بھی کہا تھا۔ اس نے کہا باتیں
کہ اللہ کی صفات نہیں۔ کیوں کہ بات حادثہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی صفات قدیم
ہیں۔ لہذا قرآن بھی مخلوق ہے۔ قدیم نہیں۔

اس کے بعد جب معتزلہ کا دو مآیہ انہوں نے صفاتِ حقانی کا انکار کیا
اور کہا اللہ تعالیٰ منتظم نہیں ہے۔ قرآن پیریں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ
سے حرام کیا کلام اللہ موسیٰ تکلیف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
درخت میں صفت کلام پیدا کی تھی۔ اللہ کلام کا خالق ہے۔ نہ کہ خود منتظم۔ جیسے کہ
وہ ہر شے کا خالق ہے۔ لہذا قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نہ کہ غیر مخلوق۔

خلفائے عباسیہ کے دور میں معتزلہ نے خلقِ قرآن کو بڑی اہمیت دے
رہے تھے۔ اور اس میں بڑی شر و ملہ سے بحثیں کرتے تھے۔ بعض فقہاء بھی متاثر
ہو گئے تھے۔ چنانچہ بشر بن عیاض المرسی بھی اسی خیال کا تھا۔ جب اس
نے اس کا اظہار امام ابو یوسف کے سامنے کیا تو انہوں نے اسے ٹوکا۔ یہاں جب
وہ باز آیا۔ تو اسے اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔

خلقِ قرآن کے مسئلہ میں معتزلہ نے بحثوں کی شرست
بحث کی مشرت | ہارون الرشید کے عہد میں پریم کی تھی۔ لیکن ہارون
عقائد کی بحثوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا۔ بلکہ وہ سختی کے ساتھ ان کو دباتا
رہتا تھا۔ کہتے ہیں اسے اطلاع ملی کہ بشر بن عیاض قرآن کو مخلوق کہتا ہے۔

ہارون نے کہا اگر اللہ نے اسے میرے ہاتھوں میں ڈال دیا تو میں اس کو گروہن
 مار دوں گا۔ بشر نے سنا تو روپوش ہو گیا۔ اور جب تک ہارون زندہ نہ ہو وہ پویش
 رہا۔ ہارون نے بعض معتزلیوں کو قید بھی کر دیا تھا۔ لیکن مامون کی آمد پر عیادت
 حال بہار گئی۔ وہ معتزلیوں سے متاثر تھا۔ اور اس کے دور بارہ معتزلی چھٹے
 ہوئے تھے۔ معتزلی ہی اس کے حاشیہ نشین تھے۔ اور وہ ان کا سب سے زیادہ
 کرتا تھا۔

کہتے ہیں جب ابوہشام نخعی جو معتزلیہ اور مقلد دربار میں آئے تو مامون
 اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔

اس کا وہ یہ ہے کہ مامون علوم دین میں ابوہشام
 ماموں کے متاثر کی وجہ سے وہ کہ شاذ و نادر تھا۔ اور ابوہشام نے معتزلیہ کا ارادہ کیا
 جب وہ مامون سے کی غنایں منعقد کرنے لگا تو ان میں معتزلیہ کی طراری ملے است
 ان کا بائبل ہی کہ وید بنادیا اور وہ فنی کی صحت کو اپنا کہنے لگا۔ اور ان میں
 سے اپنے وزیر چنے لگا۔ ابو عبد اللہ محمد بن داؤد معتزلی کو وہ بہت ہی مستند تھا
 چنانچہ اس نے اپنے بھائی "معتز" کو جو وصیت کی تھی۔ اس میں ایک بات یہ کہی تھی۔
 عبد اللہ ابو عبد اللہ محمد بن داؤد کو اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ اس سے ہر
 معاملے میں مشورہ لینا۔ کیوں کہ وہ اس کا مستحق ہے۔

معتز نے اپنی اس سرکار میں اپنا پورا فائدہ اٹھایا اور مامون کو آدھون
 کہ خلق قرآن کے بارے میں اپنی حمایت کا اعلان کر دے۔ مقتصد یہ تھا کہ اس طرح
 ان کے مسابک کو فروغ دیا نسل ہوئی۔ اور عوام میں وہ مقبول ہوں گے۔ مامون نے

کے کہنے میں آگیا اور سلسلہ ۲۱۲ میں اس نے اپنے عقیدہ خلق قرآن کا اعلان کر دیا۔
اس کے بعد وہ اپنی مجلسوں میں اس عقیدے پر بحثیں کرتا۔ دلیلیں دیتا۔ اور انکو
قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ تاہم اس نے عوام کو اپنے عقائد کے بارے میں آزاد
چھوڑ رکھا تھا۔ اور وہ ان بحثوں سے بے تعلق رہتے تھے۔

مگر سلسلہ ۲۱۸ میں اس نے

ماہوار سرکاری دباؤ ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ

لوگوں کو سرکاری دباؤ کے ذریعے عقیدہ خلق قرآن کا قائل کرنے کا۔ اس غرض کے لئے
اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا تھا کہ اپنے گورنروں کے نام جو پیغام بھیجے۔ ان میں حکم
دیا کہ فقہاء محدثین کو بلا کر عقیدہ خلق قرآن کی بابت دریافت کریں۔ اور ان کو مجبور
کریں کہ وہ قرآن کو مخلوق مانیں۔

اسحاق بن ابراہیم بغدادی اس کا نائب اور گورنر تھا۔ اس کے نام اس
نے اپنا پلا فرماں بھیجا جس کے آخر میں لکھا کہ

قاضیوں کو اپنے حضور جمع کرو۔ اور اسے ان مؤمنین کا یہ پیغام ان کے سامنے
پڑھو۔ ان سے خلق قرآن کے متعلق دریافت کرو۔ اور ان کو بتادو کہ آئندہ وہ
کافی رہے گا جو اس عقیدے کا اقرار کیے گا۔ اور ان کی عدالتوں میں اس کی نشر
کی گواہی قبول کی جائے گی جو اس کا معتقد ہو۔ پھر یہ قضایں نہ مانے۔ اس کی
رپورٹ کرو۔

اسحاق بن ابراہیم نے قاضیوں کو اپنے سامنے بلا دیا۔ اور محمد بن یونس کو بھیجا

کہ ان لوگوں کو بھی جو فتویٰ تعلیم اور درس کا کام کرتے تھے۔ ان کے سامنے

مامون کا خط پڑھا۔ ان سے خلیفہ قرآن کے متعلق دریافت کیا۔ اور ان کا جواب
 مع ان کی رپورٹ کے مامون کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کو دیکھ کر مامون
 نے دوسرا فرمان بھیجا جس میں حکم دیا کہ ان سب کو پھانسی دلاؤ اور جو خلیفہ قرآن کے
 عقیدے کو نہ مانے اس کو پابجولان میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تاکہ خود یہ کتاب
 ان میں گنگو کرے۔ اور اگر وہ توبہ اور بدعت نہ کریں۔ تو ان سب کو توبہ کے
 گھاٹ اتار دے۔

والی بن زیاد اسحاق بن ابراہیم سے فرمان کتاب پر عمل کرتے ہوئے نہیں
 تھا اور عقیدے کو بایا اور مامون کی دھمکی سنا دی۔ ان میں امام احمد بن حنبل
 بھی تھے۔

والی بن زیاد نے کہا ابراہیم بن محمد۔ آپ سے
 میرا اپنا اور کے معاملے میں جس بات پر مطالبہ کرتے ہیں اس پر واقف رہو
 لیکن۔ اور اپنی جانوں کو مخاطب ہیں نہ ایسے۔ یہ سن کر پھر سے وہ اسباب سے
 سرکاری عقیدہ مان لیا۔

وہ چاہتا تھا اس موقع پر نہ دیکھ سکے اور نہ اس نے آیت کو دیکھ پڑھنا شروع کر

تھا۔

۱۱۔ امام احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل
 نے کوفہ شہر میں پندرہویں گیسو۔ پاؤں میں بیڑیا ڈال دی گئیں۔ وہ انہوں نے وہ
 سات اس سال میں گناہ دی۔ جس کو ان میں مجاہد سنی ٹوٹ گئے۔ وہ انہوں نے
 سرکاری عقیدہ مان لیا۔ اور وہ دوسرے دن پھر وہی بات کہہ

کہی گئی۔ اور وہی مطالبہ کیا گیا۔ چنانچہ التوا الیسی نے بھی رجوع نہ کیا۔ اور اس کی
بیزاریاں بھی اتنا روی گئیں۔ اب وہ باقی رہ گئے۔ ان کو پابجولان طریقوں کی طرف
رہ نہ کر دیا گیا۔ جہاں مامون کیمپ ڈالے پڑا تھا۔ رستے میں محمد بن نوح تاب نہ
لا کر واپس آگئے۔ اور حضرت احمد بن حنبل رہ گئے۔ جن کی کدھمت پر دعوت
حق کا۔ راہِ حجاز پر آجہن حضرت سے سرکاری عقیدہ مان لیا تھا ان کو بھی طریقوں
بیزاریوں سے طلب کیا۔ تاکہ ان پر اکرام کی بارش ہو۔

لیکن احمد بن حنبل اکہی راستے ہی میں تھے۔ کہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ اور
اس طرح احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچا لیا۔ اور حق کی جگہ لے لے
کے لیے وہ زندہ رہ گئے۔

ماموں نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایک اور کام کیا
ماموں کی وصیت ہے اس نے اپنے بھائی ابو ہاشیم بن محمد سے تمام
وصیت کرتے ہوئے اس کو عقیدہ حق قرآن پر قائم رہنے اور لوگوں کو ہرگز
تغیر سے منع کرنے کی وصیت کی۔ وصیت کے شروع میں اس نے کہا۔

”یہ شہادت سب جہالت کے بندے اور ان کے شہید کے ہیں۔ میرا مومن بنے
ان لوگوں کے سامنے وہی جو اس وقت موجود ہیں۔ اور ان کو اس کا کوا کیا۔ کہ
مومن وہ ہے۔ اس کی سلطنت ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے مولا کوئی
موجود نہ ہو۔ وہی خالق ہے۔ اس کے مولا کوئی چھوٹا ہے۔ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے مثل کوئی نہیں۔“

وصیت کے دوران میں اس نے کہا۔

”اے ابواسحاق! معتمد میرے قریب آؤ جو کچھ دیکھ رہے ہو۔ اس سے
تصیحت لو۔ اور خلقِ قرآن کے بارے میں اپنے بھائی کے طریقے پر چلو۔“

الشرع جب مولا کا پہلا قرآن واد

علماء و محدثین کا امتحان ہوتا ہے۔ بغداد کے پاس پہنچا تو والی بغداد
اسحاق بن ابراہیم نے اس پر عمل کرنے کے لئے فقہاء و محدثین اور قاضیوں اور
دوسرے حکام کو اپنے سامنے بلایا۔

یہ سب حضرات والی بغداد کے سامنے ایک ہی وقت پہنچے۔ اور اس نے
دو مرتبہ امیر المومنین کا مکتوب پیش کر سنایا۔ تاکہ اس کے مطالب سے چھٹی طرح
واقف ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک ایک کا امتحان شروع ہوا۔

بشر بن ولید سے ”فرمائیے قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔“

”میں نے امیر المومنین کا مکتوب دو مرتبہ سن لیا ہے۔“

”میں یہ نہیں پہنچتا۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کے مکتوب کے

جواب میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کیا ہے۔“

”میں کہتا ہوں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔“

”میں آپ سے یہ نہیں پہنچتا۔ یہ بتائیے کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔“

”اللہ برحق ہے خالق ہے۔“

”تو قرآن بھی تو ایک چیز ہے۔“

”ہاں وہ کچھ ایک چیز ہے۔“

”تو مخلوق ہوا۔“

و قرآن شائق نہیں ہے۔

اور میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن بھی مخلوق ہے۔
اور میں تو کچھ کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔
میرا امیر منین سے وعدہ کیا تھا کہ اس معاملے میں خاموش رہوں گا۔ اور اس کے
کارواں جو ہیں نے کہا کچھ اور نہیں کہوں گا۔

اس پر والی بغداد نے ایک کانفرنس کیا۔ اور پڑا کر ستایا۔ اس پر

کہا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ احد ہے۔ فرد ہے
نہ اس سے پہلے کوئی شے تھی اور نہ اس کے بعد کوئی شے ہوگی۔ اس کی مخلوق
میں سے کوئی شے اس کے مشابہ نہیں۔ نہ کوئی شے معنی میں سے۔ اور نہ کوئی تہرہ
پہرہ میں سے۔

درہاں اور میں تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نازد ہواں۔ بشریت

تلاش کرنا۔

وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نیک ہے۔ والی بغداد نے کہا۔

پھر وہ علی بن مظاہر کی طرف پلٹا۔ اور کہا۔

وہ اسے علی آپ کیا فرماتے ہیں۔

وہ میں نے امیر امیر منین کے ارشاد کو خوب سن لیا۔

اور اس کا ذکر کیا اور پڑھیا۔ اور بتایا۔ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔

و قرآن اللہ کا کلام ہے۔

دریں یہ نہیں پوچھتا

قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی کے سوا کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔
نہ کہ وہ کہے تو ہم نہ تسلیم نہ کریں گے۔
وہ ناشی: آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سب لایا اور اللہ نے کہہ دیا۔
ظہر منہ: وہ سب سچ ہے۔ انہوں نے اسے اپنا قاتل سمجھا تو بے حیرت
نہے۔ اس سے کہہ: جناب ابو حمزہؓ نے فرمایا آپ کا فرستہ یہ ہے۔
اس کا پتہ آپ کی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
وہ ان کے پاس سے قہر منا کر کہ: آپ سے یہ فرستہ لایا ہے۔

کیا اسے ہے؟

جو شخص یہ غنائد نہ کہے یہ نہ کہہ سکتا۔

کیا قرآن بھی غنائد ہے؟ وہ ان کے پاس سے پوچھ رہا تھا۔

شروع کیا۔

قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے کہہ: اسے کہہ۔ اس سے کہہ: اس سے کہہ۔
غنائد ہے۔ اور امیر المؤمنین جو اس سے کہہ: اس سے کہہ: اس سے کہہ۔
علم پائے انہوں نے وہ کچھ بتا جو ہم نے نہیں سنا۔ اور ان کو وہ باتیں معلوم ہیں جو
ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے نور و معارف کو اللہ نے ان سے پیدا کیا۔ اور ان کے
نماز کو وہ جو قائم کرتے ہیں۔ ان کو ہم اپنا اعمال کی ذکوہ دیتے ہیں۔ ان سے
جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ان کی ہر بات سچ ہے۔ ان کی ہر بات سچ ہے۔
ان کو وہ چیزیں ملیں گی جو ہمیں نہیں ملیں گی۔ اور ان کو وہ چیزیں ملیں گی جو ہمیں نہیں ملیں گی۔

تو بیک کہیں گے۔

والی نے کہا کہ یہ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟

ابو حسان نے پھر وہی بات دہرائی تو پتہ چل گیا۔

والی نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین کا پتہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کا

لوگوں کو حکم تو نہیں دیا۔ ورنہ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ابو حسان نے کہا: اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ امیر المؤمنین نے آپ کو حکم

دیا ہے تو میں تمہیں ارشاد کروں گا۔ آپ امیر المؤمنین کے نائب ہیں جو کچھ

وہ فرمائیں گے وہی آپ پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے حکم دیا ہے تو فرمائیے

ہم اقرار کریں۔

ابو حسان نے امیر المؤمنین سے کوئی حکم دینے کی ہدایت نہیں کی۔ والی نے

عاجز آکر کہا۔

اس پر علی بن ابی طالب نے کہا: اگر حکم نہیں ملے گا۔ سب تو اس کی

جہت سے اس سے زیادہ نہیں کہ جیسے صحابہ کرام کا اختلاف رائے فرما دیا۔

تو یہ باتیں کہ انہوں نے کہیں کہیں ہوتی ہیں انہوں کو مجھ سے

نہیں کیا۔

ابو حسان نے کہا کہ یہ امام تو سننا اور بتانا ہے۔ حکم دینا نہیں

والی نے کہا: امیر المؤمنین نے مجھے حکم دینے کی ہدایت نہیں کی۔ مجھ کو

نہت درپافتہ کرنے کی ہدایت تو ملی ہے۔

امام احمد سے سوال کیا کہ اب ان سے فارغ ہو کر والی بغداد امام احمد

میں کہے بعد والی بغداد سے ایک ایک آدمی سے پوچھا اور سب نے
کہ قرآن مبارک کا کلام ہے۔ البتہ ابن بکار کہہ گا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید ہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اور قرآن
مقدس ہے۔ لہذا کہہ کر ارشاد فرمایا ہے

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَرَّرٍ
مِنْ جَعْلٍ۔ "مخلاق ہوتا ہے۔ والی بغداد اور ان کے

ہاں" ابن بکار نے جواب دیا۔

قرآن میں مخلوق ہو۔ والی بغداد نے کہا۔

میں اسے مخلوق نہیں کہتا۔ بلکہ جہاں آتا ہوں وہاں اسے اسرار
کہا۔ والی بغداد نے منہ منہ سے کہا ان کا جواب لکھ لو۔

جب والی بغداد پوچھ گیا اور جواب دیا کہ تم ہندو کہتے ہو کہ اسے
ابن بکار اصغر نے کہا

اسے آپ کا کہا کرتے۔ یہ دو تانہی سب سے بڑا کہہ ہیں۔ اگر آپ ان
کو خود ہی تو وہ اپنا فتویٰ واضح کر دیں۔

پہلے حضرت ابی الدین ہی کی بات پر اندازہ کریں گے۔ والی بغداد نے
جواب دیا۔

اگر آپ ان سے فرمائیں تو یہ خرافات اپنے دماغ کی کوہا کہہ دیں گے
ہم ان کا منہ کی طرف سے آگے بیان کر دیں گے
میں نے کہا اگر اسحاق نے تمہیں سب سے پہلے بتا دیا ہے

دلائل بھی آپ سن لیں گے۔

انفس والی بڑا دوسرے لوگوں کے جواب لکھ لیتے۔ اور پوری مثال امیر المؤمنین
کے پاس پہنچ دے۔ ۹ دن کے بعد اس کا جواب موصول ہو گیا۔ اور والی بغداد
نے دوبارہ تمام حضرات کو اپنے سامنے بلایا۔ اور مامون اور شہید کا دوسرا
فرمان پڑھ کر سنایا۔

اس فرمان میں مامون اور شہید نے
وامع الایمان کے کاتب امیر المؤمنین کا نام بنام علما کا ذکر کر کے ان کے
معاذ میں غلط فہمی کی بدایت کی تھی۔ مثلاً ابراہیم بن محمد اور ابو جعفر بن ولید کے
متعلق حکم دیا تھا کہ اگر وہ نہ کریں تو ان کی گردنیں زخمی جائیں۔ اور ان کے سر
خون سے گھونٹ دیے جائیں۔ اور بنا پر کہ انہوں نے قرآن کو مخلوق نہ کہ کرشمہ ک
ان کا جواب کیا تھا۔ مامون نے کسی کو کذاب کسی کو جاہل کسی کو مشرک کسی کو مشرک
اور یہ وقت اس نے کسی کو بدعت و دینا قرار دیا تھا۔ اور نام بنام لایا
دی تھیں۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق لکھا تھا کہ

”تم نے ان کے متعلق جو کچھ لکھا وہ نظر سے گذرا۔ اور ان کی رائے اور
مسکات کا نام پڑا۔ اور اس سے ان کی جہالت اور خرابی دماغ کا اندازہ ہوا۔
اس کے بعد آخر میں اس نے والی بغداد کو بدایت کی تھی۔ کہ علماء میں
جو فقیرہ خلق قرآن کو نہ مانیں۔ ان کو پابھی لایا دیا جائے۔ تاکہ
خود میر و مومنین ان کو عقیدہ اسیم کرنے کا حکم دیں۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں
تو ان سب کی گردنیں زخمی جائیں۔“

فریق اور حبیبی۔ قتال تاکہ امیر المومنین اس کا دشمن ہو۔ بعد از ان کے
 کو یہ بڑی حاصل ہو سکیں۔ اور پھر اس کی تباہی ہو۔ جس کا پہلے لکھا جا
 ہوا تھا۔ اور یہی ہے۔ پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے پورے ملک میں
 اور تمام میں ہتھیار بٹائیے۔ اور ان کے ہاتھوں سے وہ ہتھیار ہوتے ہیں۔
 کھنڈے۔ اور یہی ہے۔ اور یہی ہے۔ اور یہی ہے۔ اور یہی ہے۔ اور یہی ہے۔ اور یہی ہے۔
 اور یہی ہے۔ لیکن ان کے پیچھے سے پیچھے لگا کر الموت سے ماموں کی بدولت قتل ہو
 گئے۔ اور جو علمائے حق کو تباہ کر کے کھنڈے بنا دیا۔ اس کے ارادے کر رہے تھے۔
 وہ خود موت کے گھاٹ اتر گیا۔

باصفات دل جود با نوالش و شرف مست
 بر کسر کشت بر آئینہ خنجر خود کش

تحقیق کا اندازہ ہے کہ ماموں کی طرف
 کیا یہ ماموں کے خطوط تھے۔

کہتے تھے وہ احمد بن ابوداؤد معتزلی کے کتے ہوئے تھے۔ احمد بن ابوداؤد
 معتزلی اس وقت ماموں کا انیسواں نسل تھا۔ اور جیسا کہ سرکاری شمار
 کا قاعدہ ہے۔ وہ علمائے حق سے انتقام لینے کے لیے یہ کاری مشینری کا استعمال
 کر رہے تھے۔

اس قیاس کے حق میں سرکاری فرمالوں کی اندرونی شہادت پیش کی جاتی
 ہے۔ اول فرمان طول بطریق تھے۔ اور شاہی فرامین ایسے نہیں ہوتے۔ دوسرے
 ان میں امیر المومنین کے لیے صیغہ غائب استعمال کیا گیا تھا۔ یعنی امیر المومنین کم

و بتایند۔ امیر المؤمنین کو تمہارا مکتوب پہنچا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرمان اس وقت
 لکھے گئے جب کہ مامون بستر مرگ پر نہ تھا۔ اور اس کی قوت فکر و ارادہ نہ
 ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مامون کو ان کا علم بھی نہ ہوا ہو۔ اگرچہ یہ
 امکان بعید ہے۔

یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مامون نے وہ احکام اس وقت کیوں صادر
 نہ کیے۔ جب کہ وہ خود بغداد میں موجود تھا۔ اور اس وقت کیوں صادر کیے
 جب کہ وہ مدینہ میں پہنچا اور اسے پہنچا تھا۔ حالانکہ بغداد میں علماء کا امتزاج بہت
 آسان تھا۔ جب کہ سب لوگ اس کے گرد و پیش موجود تھے۔ اور پھر مامون
 عقیدہ خلق قرآن کو فی حق پیر نہ تھی۔ وہ خلیفہ ہونے سے پہلے بھی اس عقیدے
 پر تھا۔ ورنہ مائتھر سے اور عباسیوں کی نصیحت منکر کیا کرتا تھا۔ لیکن اس نے نہ صرف
 وہاں کے فرائض اس عقیدے کو منہ اسنے کی بھی کوشش نہ کی۔ حالانکہ مامون
 اپنے ہی خلیفہ ہوا۔ ورنہ شیعہ میں اس نے انتقال کیا۔
 مامون نے مرتے ہوئے اپنے ہاشمین اور عباسی مستنم کو دو وصیتیں
 کی تھیں۔

اولیٰ مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں مامون کے مصلک پہنچاؤ کے لئے
 اور لوگوں کو بھروسے بنانے کے لئے یہ آواز دے کر
 دوئم۔ تہذیب بنو دین پر اعتقاد کرے۔ اور اس کے مشورہ پر
 عمل کرے۔

مقتضیٰ صاحب کو آدمی نہیں تھا۔ بلکہ اس کی اصل دل سپر قوم و قریب

کی بجائے تیغ و سنان سے تھنی۔ اس نے خود کو تو جنگ و پیکار اور حکومت کے
 دہشت گردانہ میں مشغول کر لیا۔ اور احمد بن ابیہر اور کوکھلی جیسی دسے دمی۔ کہ مسئلہ
 خلق قرآن کے متعلق مامون کی وجہیت کو نافذ کرے۔

امام احمد بن حنبلہ نے فرمود میں کی راہ میں تھے۔ کہ مامون عالم آخرت کو روانہ
 ہو گیا۔ اور امام احمد بن حنبلہ کے سامنے پیش ہوئے۔ متفقہ نے ان کو ڈرا کر اسے
 دھمکانے کے جتن و سانس سے سب کو استعجال کر دیا۔ مگر اس پر پورا استقامت
 و کون سے شب و شب پر کھڑی اتر نہ ہوا۔

امام احمد کا موقف تھا کہ یہ خلق قرآن کا مسئلہ تو
 امام احمد کا موقف تھا کہ یہ خلق قرآن کا مسئلہ تو

کئی صدیوں سے۔ نقیاً ایسا اثبات اس کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھتے تھے
 دین سے کیا ان مطالبہ کیا ہے۔ حقیقت میں معاملہ محض ایک مسئلہ کا نہیں تھا
 بلکہ اس سوال کا تھا کہ جن باتوں کا مطالبہ کتاب و سنت سے نہیں کیا ہے۔
 ان کو عقائد میں شامل کر کے کسی حکومت کو کیا حق ہے کہ ان کے ماننے پر لوگوں
 کو مجبور کرے۔ اگر ایک مرتبہ اس بات سے کام نہ لیا گیا تو پھر یہ جسے دین
 کا کھنڈہ بنائیں۔ یہ عقیدہ پیدا کرے گا۔ اور ان کو عقائد اسلامی میں شامل کر سنے کی
 کوشش کرے گا۔ امام احمد ایک مجدد حق کی حیثیت میں حفاظت دین سے
 پہلے کھڑے ہو گئے۔ اور معتزلیوں کی گمراہیوں کے غمخواران کے سامنے انہوں نے
 ایسا بند باندھ دیا کہ پھر کوئی طاقت اس سے ٹکر نہ کر سکی۔ امام احمد بھی یہ نہیں جانتے
 تھے کہ قرآن مجید جسب کہ دین میں موجود ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ بلکہ ان کا

ان کے گھر پہنچا یا گیا تو وہ نہ سوال نہ پوچھ کر وہم احمد سے نہ سوال نہ پوچھ کر
 رہا یہ کہ اس کے لئے تعالیٰ نے ان کو تیار کر دیا اور وہ پہلے پھر سے تیار ہو سکے
 ان کے دل میں تادم ہو چکے تھے۔ تو وہ بھی وہی کی جو بیت نام ہو چکی تھی۔ اور پھر
 وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ مسجد میں وہ شروع کر دیں۔ چنانچہ وہ ان کے لئے
 تیار ہو گیا۔ مستحکم جب تک جیسا کہ وہ تھے۔ پھر تشریف لے گئے اور ان کا نام
 خواجہ شمس کے ساتھ پناہ کام کہتے رہے۔ مگر تعذیب کے زمانہ میں وہ تیار ہو سکے
 اور وہ تیار ہو گئے۔ ان کے اعزاء میں درود تیار ہوا۔

جب وہ اثنی عشر سال ہوئے تو ان کے سر پر اس کے خلیفہ

ابو احمد اس کے کو نظر میں کر دیا چاہتا ہے۔

پھر ان کو حضرت امام کاظم اور امام جعفر

پھر شروع ہوا۔

یہ ان اب و اثنی عشر اور اس کے مشیروں سے ان کو قیام کرنے اور تعذیب
 کے لئے کرنے کی حرکت نہیں کی۔ بلکہ ان کو ان کے گھر میں نظر میں کر دیا گیا۔ اور
 وہ اس وقت لے لیں سے روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پرختی نہ پورے سختی کی
 تھی۔ ان کے ان کی شہرت عزت اور محبوبیت بڑھی۔ مسلمانوں میں وہ محبوب
 ہوئے۔ ان کے اس کے مسدک کو فروغ حاصل ہوا۔ حکومت کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ
 کہ اگر اب کے سختی کی گئی تو ممکن ہے وہ ہم بھڑک اٹھیں۔ لہذا و اثنی عشر نے ان کو بلا
 کر حکم دیا کہ

آپ کے پاس کوئی شخص نہ آئے۔ اور نہ آپ اس شہر میں ٹھہریں۔

جمال میں ہوں۔

نظر بند رہی کا یہ سلسلہ پانچ سال تک جاری رہا۔ اور امام دوسرے نہ شے ہو سکتا۔

مستزاد نے تلاق قرآن کے مقصد سے کو جس اندازہ
ایک قرابت کا کارنامہ | میں پیش کر رکھا تھا۔ اس سے لوگ تنگ آئے۔

تھے۔ بلکہ وہ ایک مذاق کا مشہور بن گیا تھا۔

ایک روز خلیفہ واثق باللہ کا دربار میں مسخرہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اور بولا۔

اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو قرآن کے بارے میں مسخرہ کی توفیق نہ دے۔

واثق نے کہا خدا تم سے سمجھے کہ قرآن کی موت واقع ہو گئی؟

مسخرہ نے جواب دیا: امیر المؤمنین سرخاوق پر موت واقع ہوئے ہیں۔

سب۔ اور قرآن بھی مخلوق ہے۔ آج نہیں تو کل یہ حادثہ ہو کر رہے گا۔

واثق اس فقرے پر ابھی غور نہ ہی کیا تھا کہ مسخرہ نے چوٹ کی کہ امیر المؤمنین

لوگ تراویح میں کیا پڑھیں گے۔

واثق کی آنکھیں کھل گئیں | اس نے اپنے بانی بند کیا۔
واثق نے مسخرہ کو لایا اور اسے قمارت کر کے

دوسرے قرن کے مسئلے کا یہ سوال پوچھا۔ اور اس کا ایک روز ایک

بزرگ واثق کے پاس آئے۔ احمد بن ابوداؤد نے ان کو بھی اس مقیاس کی ذہنیت

دی۔ بزرگ نے کہا: میں بات کی طرف دعوت نہ دے سکتا ہوں البتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نیر حضرت ابوبکر نے نہ حضرت عمر نے اور نہ حضرت عثمان نے نہ تم میں کوئی

لوگوں کو بلا سکتے ہو۔ اس بارے میں تم دو باتیں جن کا یہ کہہ سکتے ہو۔ یہ کہ تم کو اس کا

علم تھا۔ یا وہ اس سے بے خبر تھے۔ اگر تم کہو کہ علم تو تھا مگر انہوں نے سکوت اختیار کیا تو براہ کرم تم بھی سکوت اختیار کرو۔ اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو مجبور نہ کیا مجھے بھی مجبور نہ کرو۔ اور اگر کہو کہ ان کو بھی اس کی خبر نہ تھی تو

سے گستاخ ابن گستاخ! خدا سوچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے

راشدین کو تو اس بات کا علم نہ ہوا اور تجھے تو کیا پتا۔

والتی نے یہ گفتگو سنی تو مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور بار بار ان الفاظ کو

دہراتا رہا۔ اس نے ان بزرگ کو احترام کے ساتھ رخصت کیا اور اب تک

جو کچھ کرتا رہتا اس سے باز آگیا۔ اور امام احمد پر سے بھی تمام پابندیاں ہٹا

لی گئیں۔ اور وہ پھر مسجد میں درس دینے لگے۔ امام احمد پر اس بھگڑے کی وجہ سے

میں بس تک منصب و شہادت کا ہجوم رہا۔ اور ہر چند ان کے ساتھ اور علماء

مذہب و کفر آئے گئے۔ مگر سب سے زیادہ بار امتحان انہی نے اٹھایا۔

اور فتح و فیروز مندی کا سہرا بھی انہی کے سر پہا رہی اللہ عز

امام احمد کا علمی مرتبہ

امام احمد ان شوقی اصیب لوگوں میں ہیں جن کے علم و فضل کا شہرہ ان کے

مذہب میں گونجنے لگا ہے۔ یہی گویا تھا اور جن کے فضل و کمال کا اعتراف ان کے

مذہب میں کیا گیا۔ ابھی وہ طالب علم ہی کی منزل میں تھے کہ ان کے

محقق صدر بن سعید الساری نے فرمایا تھا کہ:

میں نے کسی نوجوان کو نہ دیکھا تھا جس کی عقل و علم کے حلقے میں اور فتنے

حضرت کے نام میں جو کہیں شہر سے پہنچا کرتے ہیں۔

ان کے استاد اور شیفاؤں سے غریبوں کو ہر قسم کی نصیحتیں

تو جس حدیث سے متعلق ہے اس سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ جب کوئی شخص حدیث
ماتہ ذیل سے بھی متا دیا کرو تاکہ یہ بھی جائز رہے۔ ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ بھی

منہ کی پاشناں۔

امام شافعی سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ فریب پڑتے تھے

تین باتیں عجائبات زمانہ ہیں۔ کہ آدمی تو خوب ہے مگر وہ ایک آدمی۔

نہیں جانتا جیسے البتہ کہ کسی اور عالمی زبان میں ایسی غلطی نہیں جیسے میں نے فرمائی۔

مہم آدنی ہے مگر تبیب ہستہ نہ اس کی نسبت بڑے بڑے ہستہ

بین

ار مہر شادی کے ایک شاگرد نور بن یحییٰ ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔۔

میں بغیر اسے نکالتویر نے اپنے چہرے سے گواہی دینا شروع کی۔

منتقل اور ان کی بہ نسبت زیادہ راہ رفتہ فتنے کے ایک دوسرے سے تھیں اور ان میں سے ایک سے

گفتے ہیں میں نے ابن خبیل اور سلیمان ابن یوسف و خود، شمس سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے

— 10 —

رام محمد کے صاحبزادے مفتاح محمد بن بی بی شہنشاہی۔

بہار میں ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے روایت کی کہ اس فقہ فونی نے یہ کہ

یہ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بھلائی میں ترقی ہی کرتے گئے ہیں۔

ماہنامہ شریعت و فرائض

کی "خلویت" صرف حضرت تاج الملک محمود دہلوی۔ لیکن الطیف یہ ہے کہ شام میں جہاں کوئی
 شیعہ نہیں تھا وہ حضرت علی کے مناقب بیان کرتے تھے اور عراق میں جہاں حضرت عثمان
 کا کوئی حامی نہیں تھا وہ حضرت عثمان کی تعریف کرتے تھے۔ کوفہ میں صدیق و زوق
 کے فضائل کا ذکر فرماتے۔ اور ناموسیوں کے سامنے حضرت علی کی حدیث کرتے۔ حالانکہ
 یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی اور ان کے خاندان کے دشمن تھے۔ معاش کے واسطے
 میں نہایت محتاط تھے۔ کسی کے سامنے دست سوال نہ اٹھاتے۔ خلیفہ کے دربار
 اور عطیات سے سخت پرہیز کرتے۔ ان کے چچا نے ان کے سچے چچا کی بات لے لی تھی
 جو ان کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ اور امام محمد کی بہ نسبت زیادہ دانا و فاضل
 حال تھے۔

خدا کے معاملے میں کسی ملامت و مخالفت پر روا نہ کرتے اور نہ ہی رقت
 رعب مانتے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور ایک مرتبہ مرو کہہ میں تھا۔ اتفاقاً وہ سفیرانہ کی اور
 وہیں تھے۔ منصور نے ان کا منہ کعب کی طرف کر کے پوچھا میں رب کہہ کر قسم اٹھانے کے لیے
 آدمی پایا۔

اہم سفیرانہ تھے وہ اب دیا۔ رب کہہ کر قسم اٹھانے کے لیے وہیں جہاں وہ تھے
 جب ابو جعفر منصور نے بغداد کے قتل کو پہنچا تو سفیرانہ نے ان کو دیکھا
 قتل کے خبروں کو سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ تو ان میں امام سفیرانہ نے بھی تھا۔ اس نے بہت
 پیچھے کے لیے انہوں نے جکی لکھی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ خلیفہ نے ان کو تھوڑے الٹو کر
 معذرت کر لیں۔ نکال دیا۔

یہاں سے نکل کر وہ بغداد سے فرار ہو گئے اور جب نہایت دور پہنچے تو

ہے۔ جب ہمدی ہمدی آئے حلاوت ہو تو وہ اس کے لئے۔ اگر ان کی حق پسندی اور حق
کوئی سے ان کو ہمدی کا بھی مقرب ہی رکھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹھیک اس وقت جب
لوگ خلیفہ کی مدح و ثناء اور خوشامد کر رہے تھے۔ امام سفیان ثوری نے اس کے
منہ پر حق بات کہہ کر اس کے کبر نفس کو ٹھیس پہنچا دی۔

ہمدی حج کرنے ہاتھا۔ اس دوران میں امام سفیان ثوری سے ملاقات ہوئی۔
امام نے اسے سرزنش کی اور کہا حضرت عمر بن خطاب نے جب حج کیا تو ۶۰ دینار خرچ کئے
مگر تم نے حج کیا تو بیت المان کو لٹا دیا۔ حق کی یہ گروی گئی کہ ہمدی بد مزہ ہو گیا اور
اپنے باپ کی مدح و ثناء نہ کیا۔ امام پھر رو بوش ہو گئے۔ اور کشتہ میں انہوں نے
غرمت ہی میں انتقال کیا۔ رحمہ اللہ۔ امام احمد رضاؒ میں پیدا ہوئے۔ لیکن امام
سفیان ثوری کی سیرت اور علم حدیث سے امام احمد رضاؒ بہت متاثر ہوئے۔ امام سفیان
ثوری ہی سلب حدیث میں عراقی شامی حجازی اور یمن میں آئے جاتے رہے۔ یہاں تک
کہ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا ”سفیان دہزاروں کا بھی کوئی مسکن اور
مستقر ہی نہ ہے۔ مگر ہمدی کوئی جاسے قرار نہیں۔“

امام سفیان ثوری شہرت کے سبب دشمن تھے اور یہی حال امام احمد کا تھا۔
امام سفیان ثوری اپنے ایک شاگرد کو ایک خط میں لکھتے ہیں تم ایک ایسے زمانے میں
ہو رہے ہو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس پند و نصیحت رہے۔ ان کو وہ اسباب
برائیت میرے جیسے جو ہم کو نہیں ہیں۔ ہمارا علم کم ہے۔ ہمارا دامن صبر کم ہے۔ ہمارا زہا اور خیر کم ہے۔ ہمارا
خیر کم ہے۔ اخلاقی فساد بڑھ گیا ہے۔ حالات نکل رہے ہیں۔ چہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم اس
زمانے کی برائیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لہذا قرآن اہل کے طریق پر مضبوطی سے قائم

ہو جائے۔ اور کہ شہ پسندی اختیار کرو۔ کیوں کہ یہ زمانہ گوشہ پسندی کا ہے۔
 غربت کو اختیار کرو۔ لوگوں سے میل جول کم کر دو۔ پہلے دور میں جب لوگ آپس میں
 ملتے تھے تو ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے تھے۔ مگر آج وہ حالت نہیں رہی۔ ائمہ اہل
 اتقلاط ہی میں نجات ہے۔ خیر دار امراء سے بچو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ان کی
 کسی بات میں ان سے میل جول نہ رکھو۔ خیر دار کوئی شخص یہ کہہ کر تم کو دھوکہ نہ دے کہ
 میں کریم کی سفارش کروں یا ظلم کروں گا۔ کیونکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔

یہ ظلم عابد اور بدکار عالم سے دور رہو۔ کیونکہ یہ دونوں ظلم فتنے ہیں۔ اگر کوئی
 تم سے مسئلہ پوچھنے آئے یا فتویٰ مانگے تو اس پر لبس کرو اور مسئلہ بتانے اور فتویٰ
 دینے میں نہیں نہ کرو ان لوگوں کی روش اختیار نہ کرو جو اپنی بات نوانا چاہتے ہیں۔
 یا اپنے اقوال کو پھیلانا اور ناز پسند کرتے ہیں۔

ایڈری سے دامن بپو۔ کیونکہ ایڈری کی ہوس سونے چاندی کی محبت سے
 زیادہ شدید ہوتی ہے۔

یہی کہ در امام احمد کو پسند تھا۔ وہ عزت و گوشہ نشینی کو دوست رکھتے۔
 روسا اور امراء سے دور رہتے۔ مجالس میں باحشوم و خوش رہتے۔ اور مزاح و
 مذاق کو ناپسند کرتے۔ گویا وہ امام ضیاء ثوری۔۔۔ اپنے روحانی استاد۔۔۔
 کے اس ارشاد کی تعمیل کر رہے ہیں کہ

”تم مجالس کو پسند کرو۔ جو پیر اور بزرگوں کو پسند ہے۔ اور گوشہ نشینی کو پسند نہ کرو۔
 شایع نہ کرو۔ اور وہو و لعب سے اجتناب کرو۔ کیونکہ یہ دل کو زنا و آلودگی
 سے بچاتا ہے۔“

امام احمد بن حنبل اور امام ابو اسحاق ثوری کو اپنا امام اور استاذ مانتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: میرے دل میں ان سے نہ یادہ کسی کے نیسے جگہ نہیں۔ اپنے شاگردوں سے کہتے: جانتے ہو۔ امام کہ ان سے بچہ فرماتے سفیان ثوری ہ۔
 یہی وجہ ہے کہ امام سفیان ثوری کے شاگرد رشید عبد الرحمن مدنی کہہ کرتے تھے: جب میں امام بن عسکری کو دیکھتا ہوں تو امام سفیان ثوری یاد آ جاتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے ان اور اہل بیت و کمال سے بہرہ و نفع عطا فرمایا تھا جو اس خدمت کیلئے ضروری تھیں۔ جو حق حلی کران سے لینا مستحضر تھی۔ اس لئے بیحد سبک پلے پیر تھی۔ مفسر ہے۔ کہ اسی پر علم و ظلالی بنا دیتی ہے۔ اپنی قوت و حفظ کے متعلق اس پر پنا بیان ہے کہ:

"میں دیکھ سے کہ بہت ثوری یاد کیا کرتا تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتے تو راہ میں دو مسافر ملتے۔ ایک کہ جی تو بھروسہ میں ہیں کہ وہ کہہ لیتا جب دو گھر میں پہلے ہاتھ تو دیکھتے کہ غالباً تم مجھ سے کہتے نہیں۔ حدیثیں کہہ دو۔
 جن چیز میں تم کو انا اور وہ کہہ دیتے ہیں۔"

امام احمد بن حنبل سے کہتے تھے: یہ تو ہی اس شخص سے کہہ لیتے تھے۔ ابو زرہ سے کہتے: ایک شخص نے پوچھا: منہ کھول دو۔ میں نے کہا: اس کا منہ کھول دے۔ بت تو یہ ہے۔
 احمد بن حنبل کا۔

امام احمد بن حنبل سے کہتے تھے: یہ تو ہی اس شخص سے کہہ لیتے تھے۔ ابو زرہ سے کہتے:

جو کچھ پڑھتے یا دیکھتے اور جو کچھ یاد کرنے۔ اس کو خوب بچھڑتے۔ محمد بن بابویہ
 حدیث حفظ حدیث پر اکتفا کرتے تھے۔ فقہ و درایت سے انہیں بین اور غرض
 نہیں تھی۔ گویا احادیث سے استنباط کرنا ان کا کام نہیں۔ بلکہ فقہاء کا تھا۔ ان
 وجہ سے امام ابو حنیفہ محدثین کی عطا سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اور فقہاء کو ائمہ
 سے۔ مگر امام احمد عطا نہیں تھے اور طبیب بھی۔ اس معلک میں وہ اپنے زمانے سے
 محدثین سے ممتاز تھے۔ بنی سنان المدائنیہ سلم کی احادیث بحیثیہ کے فتویٰ اور ائمہ
 اور ممتاز تابعین کے مسائل کو وہ یاد بھی کرتے اور ان کی تہ تکلفی سیکھتے۔
 اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں۔ عراقی میں ہم حدیث کا مذاکرہ کرتے۔ اور ایک مرقی
 سے کبھی دو طریقوں سے کبھی تین طریقوں سے۔ احمد بن حنبل یحییٰ بن یحییٰ اور جواد
 دوسرے دوست اس موقع پر موجود ہوتے۔ میں کہتا اس کی کیا مراد ہے۔ اس کی تفسیر
 کیا ہے۔ احمد بن حنبل کے ہوا سب خاموش رہتے۔ حدیث دفعہ دونوں پر ان کو ذرا
 نکلی۔

امام احمد کے ایک شاگرد ابو ہریرہ حرابی کہتے ہیں :-
 "میں تین آدمیوں سے ملا ہوں۔ ان کی مثل میں سے کسی کو نہیں پایا۔ اور نہ میں
 ان حبیب جنہیں گئی۔

ابو حنیفہ القاسم بن سلام ایک پیارے تھے۔ میں میں نہد کی چوٹا ہوا کسی اور بشر
 بن نہد سے پیرنگ نقل پر غش تھے۔ اور احمد بن حنبل میں سے ہوا گویا گویا
 اوہین و آخرین کا علم ان سے ان کے اندر جمع کر دیا تھا۔ جتنا چاہتے بیان کرتے تھے
 جتنا چاہتے روک دیتے تھے۔

دوبلین و آخرین کے غارت مراد ہے احادیث۔ آثارِ سنت اور ان کا فہم اور تفسیر
اخلاق و اخلاق میں سب نمایاں اخلاق اور ان کا عزم و ہمت اور سیر و تہمت ہے۔
اس میں کہ اس وقت مذاق کا مذاق اور ان کی پوری زندگی میں ہر مرتبہ پر ہوتا رہا ہے۔
وہ اپنے وقت کی عظیم ترین حکومت سے برائیت لڑ گئے اور ان پر ختم و ختم کے پیار
توڑے گئے۔ مگر ان کی تہمت و عزم و ہمت پر ایک شکن نہ آئی۔ عزم و ہمت اور سیر و تہمت
متعدد اور ہمت و عزم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ قوت اور اوی۔ حسن نیت۔ اخلاق اور عزم
توڑے گئے اور ایمان کا ل کے بغیر کچھ نکر ممکن تھا کہ اس میں ان کے انہماک و مشغول
کے ہر وہ تہمت و عزم و ہمت کا مقابلہ کر سکتے۔

شعبہ علم جن کی دشواری و کمزوری ہے۔ یا کمال کی پسندیدہ زندگی۔
کچھ تہمت و عزم و ہمت اور ایمان کا مقابلہ۔ جڑ سے شیعہ میں اس کا عزم و ہمت ہے۔
سیر و تہمت کے ہر وہ ایمان کا جسم بھی ان ہی مشغولیت و تہمت ان کا قلب اور ان کا
دور میں ان ہی تہمت و تہمت ان کا ایمان انہماک کے اول و آخر اس تہمت و تہمت
کے لے گئے اس پر پوری تہمت و تہمت سے گامزن رہے۔ یہاں تک کہ جب مشغولیت
و تہمت اور نظام و تہمت کا دور رہا تہمت ختم ہوا۔ اور کامیابی و کامرانی کا زمانہ آیا
اور دنیا سنے ان کو اسودگی کے ذریعے آزما کر پاتا تو ان کو اس کے لیے جیسا با کمال تہمت
پایا۔ دنیا اپنی ساری راسخوں اور خوشیوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی
مگر انہوں نے انہماک کرکے اس کو نہ دیکھا۔ رزقِ مدد کے تہمت و تہمت کے لیے
رہے اختیارات کیا تھے۔ اس کو آخر وقت تک قائم رکھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو
تہمت و تہمت کے انسانات سے اپنا کھنکھہہ لیتے۔ لیکن ان کے عزم و ہمت اور ان کے

صبر و تحمل کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ سے نیچا ہو۔
 ان کے صبر و تحمل پر ان کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے
 میں خلافت عہد سپہ کے ظلم و تشدد کی بجلیاں ان کے سر پر گرنے لگی تھیں۔ اور
 خلیفہ ان کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ وہ بات کہیں جو
 خلیفہ کو پسند نہ آئے تو ان کو درجہ شہادت نہ دے کر ان کے خلیفہ کے سامنے لایا جائے۔
 اسی وقت ان کے سامنے دو آدمیوں کی گردن مار دی گئی۔ خلیفہ کو گمان تھا کہ اس
 بوند کو منظر کو دیکھ کر ان کا صبر و ہمت تو اب دے جائیں گے۔ اور وہ بادشاہ کی بات
 مان لیں گے۔ ان کا دشمن احمد ابوداؤد بھی موجود تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اس بوند کے
 صورت حال کا کیا اثر پڑتا ہے۔ مگر معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے سارے مذاکرات
 قبول کیا۔ اس عالم میں بھی جس شے کا خیال تھا وہ یہ تھی کہ القاتل سے ان کی نجات امام
 شافعی کے ایک شاگرد پر جا پڑی جو اس جرم کو جودہ تھے۔ امام نے ان سے پوچھا موزوں
 پر مسخ کرنے کے بارے میں تمہیں کوئی حدیث امام شافعی سے یاد ہے؟ وہ لوگوں نے یہ بات
 سنی تو سناٹے میں آئے کہ اللہ اکبر صبر و تحمل پر اور سب خوفی و سب نیازی کا بھی پورا
 ٹھکانا ہے۔ کہ عین اس وقت جب کہ موت سر پر ڈھیل رہی ہے۔ امام نے دین کی ایک
 بات اور سوال کی ایک حدیث کے ذریعہ کسی چیز کا خیال نہیں۔ خود احمد بن داؤد
 معتزلی جو اس ابتلاؤں و تحریک کا موجب تھا۔ پکارا اٹھا کہ:-
 ”اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑنے والی ہے۔ مگر یہ سائل پوچھ رہا ہے
 احمد بن داؤد جو حکومت و اقتدار کی گردن میں پیادہ گزین تھا۔ اس کو کیا خبر کہ
 اہل حق کے ثمانیت قلب اور ایمان و یقین کا کیا ہی مرہون ہے۔

امام احمد کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہر جمیل عن فرمایا تھا۔ یہ اس کی نیت کا تقاضا تھا کہ مرض کی حالت میں درد کی شدت کے باوجود ہائے ہائے نہیں کرتے تھے۔ مباد یہ بات بھی "عبر جمیل" کے متافی ہو۔

حقیقت میں یہ محاسن اخلاق اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل اور مکمل توکل پر مبنی تھے۔ اللہ کے سوا اداہم اور کسی کو نافع و منفعہ اور کارساز و مدد نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان کا تائب مومن خدا کے سوا ہر شے کی نعمت و ہدایت سے خاں ہو چکا تھا۔ یہ چیز ان کی نگاہ میں حقیر ہو چکی تھی۔

عزیم و ہمت اور صبر و استقامت کے اس مقام پر نہ تو اسے
عزیم و ہمت اور صبر و استقامت کے ساتھ ارادہ کا عقود و درندہ رہی درجہ کمز کو پہنچا ہوا تھا۔ تبس و کینہ سے ان کے قلب کا شیش بکس خالی تھا۔ ایک شخص نے ان سے عرض کیا "ابو عبد اللہ! میں آپ کی نیت پر بیٹھا ہوں۔ براہ کرم معاف کر دیجئے! امام نے جواب دیا "اگر دوبارہ نہ کرو تو معاف کیا۔"

امام احمد کی گفتگو کے دوران میں ایک شخص نے محسوس کیا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی گفتگو سے قائل نہیں۔ آدمی متعصب و متعصب تھا۔ خود ہو کر بولا "ابو حنیفہ کا تو پیٹنا ب بھی تمہارے بیسوں سے بدستہ ہے" یہ کہہ کر اٹھا اور شخص نے چپا گیا۔ خود ہی دور ہو کر ندامت پائی اور واپس آیا۔ اور معافی مانگتے ہوئے بولا "ابو عبد اللہ! سب اختیار ہی میں وہ فقر و میرے من سے نکل گیا۔ براہ کرم مجھے معاف کر دیجئے" امام احمد نے کہا "میں تو نہیں کہہ سکتا کہ معاف کر چکا۔"

تواضع و انکسار جہاں تک امرا و سلاطین کے رعب و دہش و دولت

وہاں کی خواہش اور شہرت و نامور کی ہر قسم کی تعلق ہے امام احمد بن حنبلؒ وہاں ان سے قطعاً بے نیاز تھا۔ ان کی گردن کبھی کسی کے سامنے خم نہ ہوئی۔ مگر یہ بات غور و تأمل کی بنا پر نہ تھی۔ بلکہ ایمان و توکل کے باعث تھی۔ فی نفسہ امام موسوف نہایت منسرمزاج اور متواضع تھے۔ ان کے ایک شاگرد کا قول بیان ہو چکا ہے کہ امام احمدؒ کی مجلس میں غریب آدمی جتنا معزز ہوتا تھا اسے اتنا معزز نہیں کسی کی مجلس میں نہیں دیکھا۔ جب وہ نماز عصر کے بعد درس و افتاء کے لیے بیٹھتے تو جب تک وہاں نہ کیا جاتا کلام نہ کرتے۔ اور جب مسجد میں جاتے تو آگے بڑھ کر نہ بیٹھتے بلکہ جہاں بندہ مل جاتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے۔

نیک نفسی و پاک طبعی | نیک نفسی اور پاک طبعی ان کی فطرت کی بنیاد تھی۔ اپنے دامن عقل کو کسی قسم کی کمزوری کا داغ نہ لگنے

دیتے۔ مال غیر سے بلی اجتناب کرتے۔ مشتبہ پیسے کو ہاتھ نہ لگاتے۔ زبان سے وہ بات کبھی نہ نکالتے جو حق پر مبنی نہ ہو اور جس کے وہ قائل نہ ہوتے۔ اور حق کو کبھی چھپاتے نہ خواہ ظلم و آشدائی بھلیوں ہی سر پہ کیوں جائیں۔ دماغ کو ان امور سے دور رکھتے نہ کہتے جن سے ساعت مصالح سے تعرض نہ کیا تھا۔ یہی حال فقہ کے بارے میں تھا۔ جس مسئلے میں صحابہ کرام کا کوئی فتویٰ ان کو معلوم نہ ہوتا۔ اس میں رائے نہ دیتے۔ اگر دیکھتے کہ صحابہ میں اسی مسئلے میں اختلاف ہے تو جس قول کو زیادہ قریب قیاس پاتے اس کو اختیار کر لیتے۔ اگر نص اور حدیث صحیحہ نہ ملتی تو مختلف اقوال پیش کر دیتے کہ ضرورت مند جس قول کو چاہے اختیار کر لے۔ الغرض دل و دماغ زبان ہاتھ میں سے کسی کو غیر خواہجے آلودہ نہ کرتے۔ فرمایا کرتے کہ "بیب آدمی کی چھائی مری جاتی ہے"

کیونکہ ذیل میں جاتا ہے اور راستی کے بغیر زندگی ذیل میں خواہیے۔

فیاض و تنی، تنے تھے کہ فرمایا کرتے۔ اگر دنیا اتنی تھوڑی ہو جائے کہ اس کی مقدار ایک لقمہ کی ہو کمزور ہو جائے۔ اور یہ ایک لقمہ کسی مرد مسلمان کو حاصل ہو اور وہ اسے اپنی مسلمان بھائی کے منہ میں ڈال دے تو یہ اسے نعمت نہیں ہوگی۔
 انہوں نے پوچھا حضرت مردانگی کیسے۔ فرمایا "خوف خدا کی بنا پر خواہشات
 نفس کو چھوڑ دینا۔"

ہمیشہ عزیمت کا پورا اختیار کرتے۔ چنانچہ تین خانہ سائے عباسیہ لکھنے والی تشدد
 کے باوجود وہ پہلا اختیار نہ کیا جس سے ان کی جان بچ جاتی۔ بلکہ صاف کہہ دیا
 کہ میں مسئلے میں صلح خاموش ہیں میں اس بارے میں زبان نہیں کھولوں گا۔

بحث مناظرہ سے اجتناب

اپنا ایمان اور اپنی عقل کو فضولیت سے محفوظ رکھنے کی انتہائی کوشش
 کرتے۔ چنانچہ اسی باریعت اور پیران ہوا سے بحث نہ کرتے۔ فرماتے ان
 مریضین ایمان والین سے الجھنے کا نتیجہ یہی ہوگا جو قاضی زور آدمی کے ساتھ میل
 جول سے ہوتا ہے۔ یعنی آدمی خود کسی خارش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے شاگردوں
 سے یہ کہتے کہ بتدوین کے ساتھ بحث و جدال سے پرہیز کرو۔ اور شکایت یہ کہ
 ہر ہینڈ سے بچو۔

بک شاگرد نے پوچھا "ایک صاحب جو ہمیشہ سے مناظرہ کرتے ہیں ان کے
 منہ بند نہ کرتے ہیں۔ اور ان کے مسائل کی غلطیاں واضح کرتے ہیں۔ ان کے

متعلق آپ کو کیا رائے ہے۔

فرمایا میں ان لغویہ بحث میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا اور نہ پسند کرتا ہوں کہ ان گمراہوں سے محبت کی جائے۔ کیا معاویہ بن قرد کا یہ قول تم سے نہیں ملتا کہ میرا ایمان کو ذرائع کرتا ہے اور مباحثہ بجز شرک کے اپنے اندر خیر کا کوئی پتلا نہیں لگتا اس لیے اہل بدعت اور کلام سے دور رہو۔ راہ سنت پر استقامت اختیار کرو۔ اور اہل علم کی پیروی کرو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ مناظرہ بازی کو برا جانتے اور اہل بدعت سے محبت کرتا پسند نہ کرتے۔ اسی میں سلامتی عقل و ایمان ہے۔ ہم جہل و غیبت کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ فرمایا

”جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ بحثا بحثی کا شوق رکھتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرو۔“

ایک شخص نے امام احمد کو خط لکھا اور پوچھا کہ اس کلام سے منکر نہ کرنا۔ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ آپ نے ذیل کا جواب لکھ دیا۔

”اللہ تعالیٰ تمہاری عاقبت بخیر کرے۔ ہم نے اپنے امتداد سے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ پایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مناظرہ و کلام کو برا جانتے تھے۔ ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ سلامتی ایمان اس میں ہے کہ کتب اللہ سے مناسبت نہ کرنا۔ ہم اس کے دائرہ اطاعت کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اور ایسا نہیں کر دے اور اہل بدعت سے محبت کر دے اور یہ میں جہل رکھوں گا تو ان کی دینی گمراہیاں کچھ نہ کچھ تم کو حاصل ہو کر رہیں گی۔“

اس معاملے میں امام احمد رضی اللہ عنہ امام ربیع کے مسلک کے پیرو تھے

انام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا مسلک دوسرا تھا۔ وہ مبتدعین سے بحث کرتے اور حجت و دلیل سے ان کا نالغہ نہ کر دیتے تھے۔ لیکن اُن کا مقصد اس سے غائبہ حاصل کرنا اور منافرت میں جیتنا نہیں ہوتا تھا بلکہ ثبات حق۔ مگر ان کی حق پسندی کی توفیق ہر نس و ناکس کو کب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے خود اپنے لڑکے کو منافرد بازی سے منع کر دیا تھا۔

فقہی مسائل فقہ کے معانی ہیں جو اپنا مسلک ہر قسم کی نفسانی آلودگی سے پاک رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسائل پر سختی سے قنم رہتے۔ اور انہی کے ارشادات سے مسائل کا استخراج کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی قول منسوب ہو تا تو حتی الوسع اس سے باہر جانے کی قوی نہ دیتے۔ الای کہ کوئی دوسرا زیادہ قوی قول اس سے خلافت مل جاتا۔ فرماتے :-

”جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیتا ہے۔ وہ بلائیں کے گن رہے پر بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے۔“ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں سنی کہ اس پر مکمل بھی کیا ہے۔

اگر حدیث نہ ملتی اور نہ صحابہ کے قول و فعل تو اپنے سے پہلے اہل حق کے فیصلوں سے مسئلے کا استخراج کرتے۔ اور جن مسائل میں پہلوں نے گفتگو نہیں کی ان میں گفتگو کرنے سے منع کرتے۔ پناچہ شکر دروں سے کہتے :- ”ہمیں مسئلے میں مہار کوئی نہ ملے اور پیشہ روز ہو۔ اس میں کلام نہ کرے۔“

اخلاقی مسائل امام کی زندگی کا بنیادی و سنت اخلاقی بھی ہے۔ یعنی ہر کام اللہ کے

رمنا کے لیے کرنا۔ چنانچہ انہوں نے عمر حاصل کیا تو نہ دنیوی مزاحمت کے لیے نہ شہرت کے لیے۔ نہ مال اور دولت کے حصول کے لیے۔ بلکہ خالق اللہ کی رضا کے لیے۔
ریا اور شہرت سے انہیں سخت نفرت تھی۔ وہ آرزو کرتے کہ لوگ ان کا تذکرہ نہ
کیا کریں۔ دوات تک کو چھپا کر کہتے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کی حدیث کثرت
کتنی شوق ہے۔ فرماتے "دوات کا اظہار بھی ریا ہے"۔ لہذا کرتے بیجا ہی پامنا۔ جس
میں مکہ کی پیادریوں میں اس طرح کھو جاتا کہ لوگ پہچان نہ سکیں یہ بھی کہتے۔
وہ شخص خوش قسمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ محو کر دیتا ہے۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں "میں سچا س برس امام کی صحبت میں رہا ہوں۔ ہم سے
سننے انہوں نے اپنے صلاح و خیر کے سلسلے میں کبھی فخر کی بات نہیں کی۔ اپنی عبادت
اپنے مصائب اور جو کچھ ان کو پیش آیا۔ اس کا کبھی تذکرہ نہ کرتے۔

بڑے بار غیب اور باوقار تھے۔ مگر ان کا رعب خوف سے

رعب و وقار خالی اور احترام سے پر تھا۔ استادانہ ان کا احترام کرتے۔

ان کے ایک استاد اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے کچھ مذاق کر رہے تھے۔ ان کو جو
نہ تھا کہ احمد بن حنبل بھی موجود ہیں۔ تب معلوم ہوا تو شاگردوں کو بد مت کی کہ تم نے
ان کی موجودگی کی اطلاع کیوں نہ دی تاکہ میں مذاق نہ کرتا۔

مہر کاری ملازمین بھی ان کا رعب مانتے تھے۔ جس نہ ماننے میں وہ اپنے مکان
میں نہ رہتے تھے۔ ایک پہ در احمد بن حنبل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ معلوم کرتا رہے امام مکان سے
اندر ہیں۔ ان کے مکان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتا۔ بلکہ ان کے چچا کے مکان کا دروازہ
کھٹکھٹاتا۔ اور ادھر سے اندر داخل ہو کر معلوم کرتا۔

ان کے تلامذہ کے دل میں امام کا رعب اور بھی نہ زیادہ تھا۔ مگر اس کے ساتھ
 ہی تنہائی محبت بھی تھی۔ شاگردان سے بحث کرتے ہوئے دُرتے تھے۔ ان کے ایک
 شاگرد کا بیان ہے کہ میں اسحاق بن ابراہیم اور فداں فداں بادشاہ کی مجلس میں گیا۔ مگر
 میں نے کسی کو امام احمد بن حنبل سے زیادہ پر ہیبت نہیں دیکھا۔ میں ان کی خدمت میں
 حاضر ہوا تا کہ ان سے گفتگو کروں۔ مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی رعب سے
 بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔

ابو نعیمہ قاسم بن سلام کہتے ہیں :-

میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام محمد بن حسن - یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن سعید
 کی مجلسوں میں بیٹھ ہوں۔ مگر کسی کی ہیبت امام احمد بن حنبل کی سی ہیبت نہیں دیکھی۔
 یہ ہیبت وقار خدا کی عطا کردہ تھی۔ یہ ہیبت حق تھی۔ فوج و سلطان کی نہیں
 بکہ فضا کی اخلاق و روحان کی تھی۔

اس ہیبت کا راز ان کی کم گوئی میں مندرج تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتے۔ کوئی فضول
 بات نہ کرتے۔ اپنے شاگردوں سے بغیر ہم کی بات نہ کرتے اور کوئی بات نہ کرتے۔

اس ہیبت وقار کے باوجود نہایت خوش خلق تھے۔ خند و جبین
 نرم خوبشیریں زبان شہ مسوحیا کے پتلے۔ نہ لڑکوں سے نفرت
 نہ تندرہ باز نہ بانی۔ بے تکلف اور کریم النفس تھے۔ اپنے اساتذہ کا انتہائی احترام
 کرتے۔ سرور و بے بن کی عزت کرتے۔

امام احمد رحمہ اللہ کی زندگی کی زندگی مثال تھی۔ ان کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مثال تھے۔ پیروی سنت ان کے گد و ریشہ میں لپیٹا ہوا تھی

سنت ہی کا احیاء ان کی زندگی کے نسب العین تک ہی پر ہو جائے اور اسی پر مبنی
اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی کی ساری قومیں صرف کر دیں۔ لفظی کا ان کا
فی رسول اللہ صلوٰۃ حسنہ۔ ان کی زندگی کا شعلہ تھا۔ جس سے ہندو

امام احمد کی سیرت و اخلاق کے حوالہ

امام احمد کی پوری زندگی تعمیرِ حق پر مبنی تھی۔ سب سے زیادہ تعلق ایمان و تقویٰ

ذیل ہیں۔

۱۔ خاندانی اور نسلی خصوصیات (۲) سیرت و سنت کی تعمیرِ حق پر مبنی۔

اور (۴) شیوخ۔

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام احمد قبیلہ شیبان کے تھے۔ پیرا غرض کہ یہ
قبیلہ جرأت و شجاعت و اہمیت و سخاوت و فیاضی و سخاوت و اور
بے پیمائش و رستہ۔ یہ اور امت نام کو ورثے میں ملے تھے۔ ان کو صحیح ایمان سے
بے گناہ بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اس بنیاد پر
کو تمام دین بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس صحیح راہ پر ایک مرتبہ آئے تو ان
راہ و انداز سے آگاہ ہوئے کہ اچھا گروہ ہے کا موقع مل گیا۔ اس پر ان کو ساتھ ایسے
گئے جو اپنے وقت میں امامت و پیشوائی کا مقام رکھتے تھے۔

ان کی عمر ۱۶ برس کی تھی۔ جب کہ وہ طلبِ حدیث کے لیے شیبان میں تھے
اور ہمارے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے اور پھر پانچ برس تک ان کی خدمت میں
رہ کر علمِ حدیث کی تکمیل کر لی۔ اس دوران میں انہوں نے درج ذیل حدیث سے

یہی تعلیم و عمل کی۔ لیکن اس میں مشیم ہی کا زیادہ اثر ان کی زندگی پر پڑا۔

ابو حشیم بن بشیر بن حازم سنی ہیں پیدا ہوئے اور
سن ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے بعض تابعین سے انہوں

نے تسلیم پائی تھی۔ جیسے عمرو بن دینارہ اور زہری وغیرہ جہنمیت عبد اللہ بن عمر اور
حنفہ بن عبد اللہ بن عباس سے آٹھ ایک خبروں کی نقل کرتے تھے۔ اور ابن عمر کے ساتھ حدیث
کے مرکز غامی تھے۔ یہی پاک باز اور باوقار شخصیت کہتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبلہ
پر ان کی خاص اثر اور عقیدہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنے استاد کے سامنے بہت کم بولتے تھے
پہلی حدیث تسلیم ہیں ایک یہ وہ مرتبہ کوئی بات پڑھیں جو کہ جب حدیث کی روایت
کرتے تو لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتے گویا رب العزت علی اللہ کا یہ سہواً ارشاد بیان
کرتے ہوئے جہاں نبوی سے ان کا دل جوڑ رہے۔ ایک حدیث کے ختم ہونے کے بعد
دوسری حدیث بیان کرتے تو بھی ان اندر بھرہ پڑتے۔

۱۔ مہیشور کی پوری زندگی کے لیے برفتنہ تھی۔ اور نامہ ہی کے لیے اس کی ساری
 جملہ تہذیبی سہولتیں انہوں نے بڑی منتہیں بدداشتوں کے بغیر۔ اور اپنی مہنود
 ہوا اس کی۔ ستوں کی بنیاد پر نامہ کی میریت نے بھی اس کی۔ چنانچہ انہوں نے
 جس علم و تربیت کے حصول میں بڑی منتہیں بدداشتیں کیں۔ اور خلیفہ میں پادشاه کی یہاں
 بیانات جو چاہے۔

اشیام ہندو کی اناسل تھے۔ ان کے والد واسو ہیں۔ شتے لکھے۔ یہ روایت
چند کہ حجاج بن یوسف نے بیان کیا ہے۔ سب بغداد منتقل ہوئے تھیں۔ کئی
نئے۔ کچھ کی کئی قسم کے کھانے بناتے تھے۔ پھر خود ان کی ایجاد تھی۔ سب ان کے

بیٹے بشیم نے علم کی طرف توجہ کی تو باپ کو یہ بات کچھ پسند نہ آئی۔ منع کرتے۔ اور
 ملامت کرتے مگر بیٹے کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ شوق علم میں سب کچھ بھر سے سنتے اور حدیث
 کے حاصل کرنے میں لگن رہتے۔ بشیم قاضی ابوشیبہ کے یہاں اٹھتے بیٹھتے۔ اور ان
 فقہ میں گفتگو کرتے تھے۔ اتفاق سے بیمار ہوئے اور قاضی صاحب کے یہاں نہ گئے
 قاضی صاحب کو معلوم ہوا تو اہل مجلس سے کہا آؤ بشیم کی عیادت کو چلیں۔ تمام اہل
 قاضی صاحب کے ہمراہ بشرطیاباخ کے مکان پر پہنچے۔ اور عیادت کی۔ بشیم کے دل بشیر
 طباخ کو معلوم ہوا تو بے حد خوش ہوئے اور بیٹے سے بڑے اے بیٹے میں تم کو سب
 حدیث سے منع کیا کرتا تھا لیکن آج سے نہیں کروں گا۔ قاضی بغدادیہ سے حدیثیں
 مجھے اس کا کب گمان بھی ہوا تھا۔

اس کے بعد بشیم طلبِ حدیث کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ چپہ کھنڈ
 گئے۔ امام زہری سے ملے۔ اور کئی سو حدیثیں ان سے حاصل کیں۔ پھر بغداد آئے اور
 کوفہ پہنچے اور بعد میں دوسرے شہروں میں بھی گئے۔ اور اس کو ہر قسم کے بیہ توقیر
 ہو کر گھبرائے۔ یہاں تک کہ ان کو وہ مقام عامر بن نسل ہو گیا کہ بغداد میں وہ نمایاں ترین
 عالم دین تھے۔ ان کا ایک اپنی علمی حلقہ تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ان سے
 حسد کرنے لگے اور ان کو گرانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ مگر وہ ان کے مرتبہ و احترام میں
 کمی نہ کر سکے۔ امام مالک بن انس جیسے ائمہ نے ان سے روایت کی ہے۔ حماد بن
 زید کہتے ہیں۔ میں نے محمد بن ابی امام بشیم سے زیادہ شریف و بزرگ نہیں دیکھا۔
 بعض محدثین ان کو امام سفیان بن ثور سے بڑتر ترجیح دیتے ہیں۔ امام مالک کی سند
 فقہی عراق میں ان کے سوا کوئی عالم ہیث نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ لیا عراق

ہیں کوئی شخص سے جو حدیث بیان کر سکے۔ پھر اس کو اسٹیج پر لے کر

امام حسینؑ کے ہاتھ میں شعلہ بولے۔ اور پوچھا کہ کتنے

اس کو وہ جانتے تھے۔ ان کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے امام حسینؑ کی خدمت

میں رہا اور پھر ان کے بیان میں سے اس کو اندازہ چلا کہ سب سے پہلے آگے

پھر گرا اور اس کی شہادت و شہان کی بنیاد بنی۔

امام حسینؑ کے ہاتھ میں شعلہ بولے۔ اور پوچھا کہ کتنے

اس کو وہ جانتے تھے۔ ان کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے امام حسینؑ کی خدمت

میں رہا اور پھر ان کے بیان میں سے اس کو اندازہ چلا کہ سب سے پہلے آگے

پھر گرا اور اس کی شہادت و شہان کی بنیاد بنی۔

امام حسینؑ کے ہاتھ میں شعلہ بولے۔ اور پوچھا کہ کتنے

اس کو وہ جانتے تھے۔ ان کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے امام حسینؑ کی خدمت

میں رہا اور پھر ان کے بیان میں سے اس کو اندازہ چلا کہ سب سے پہلے آگے

پھر گرا اور اس کی شہادت و شہان کی بنیاد بنی۔

امام حسینؑ کے ہاتھ میں شعلہ بولے۔ اور پوچھا کہ کتنے

اس کو وہ جانتے تھے۔ ان کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے امام حسینؑ کی خدمت

میں رہا اور پھر ان کے بیان میں سے اس کو اندازہ چلا کہ سب سے پہلے آگے

پھر گرا اور اس کی شہادت و شہان کی بنیاد بنی۔

امام حسینؑ کے ہاتھ میں شعلہ بولے۔ اور پوچھا کہ کتنے

اس کو وہ جانتے تھے۔ ان کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے امام حسینؑ کی خدمت

میں رہا اور پھر ان کے بیان میں سے اس کو اندازہ چلا کہ سب سے پہلے آگے

پھر گرا اور اس کی شہادت و شہان کی بنیاد بنی۔

سب سے زیادہ جانتے والے ہیں۔ وزیر اہم بن اسحق الحزین فرماتے تھے۔ حجاب کے بعد
 تابعین اولہ توح تابعین ہیں سے جو لوگ سنت کے حاکم تھے ان کی ترتیب یہ ہے۔
 سعید بن مسیب، سفیان ثوری، احمد بن حنبل یعنی اپنے اپنے مد میں یہ تینوں سب سے
 زیادہ حاکم سنت تھے۔ امام احمد امام سفیان ثوری سے نہیں ملے۔ بلکہ انہوں نے
 ان کے تلامذہ سے حدیث حاصل کی۔ امام احمد سفیان ثوری کی احادیث میں سے
 حافظ نہیں تھے بلکہ ان کی سیرت کا پر تو جس ان پر ہے۔ یاد پر تھا۔ وہی دنیا سے
 بے رغبتی۔ وہی سلاہیں و امراء سے بے نیازی۔ وہی شیخ کوئی دے باقی اور وہی
 زہد و ورع اور شہرت سے نفرت۔

دوسرے امام عبداللہ بن مبارک ہیں جن کی سیرت
 امام عبداللہ بن مبارک سے امام احمد بے حد متاثر تھے۔ ان کا انتقال

سنت میں تو بیسی تھیں اس وقت، ابرس کی عمر کے تھے۔ وہ خود بیان کرتے
 ہیں میں ولہ بریں کا تھا جب کہ امام شیعہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اگلے سال نام
 عبداللہ بن مبارک بشہاد شریعت لائے۔ یہ ان کی آخری تشہیف تھی۔ میں نے
 ملنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو طوس چلے گئے۔ اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔

امام عبداللہ بن مبارک کے زمانے دوست میں اور خوش حال تھے۔ ان کا درست
 اور دوسرا نماز۔ نہایت متواضع اور منکسر مزاج تھے۔ ان کی مجلس میں غیب کی باتیں
 معجزات نماز، باہر منسوب اور سرکاری خدمات سے دور رہتے تھے۔ کثیرہ علم و مہر
 جہاد و زور کے باوجود تھے۔ انہی نے حدیث کی مجلس کو نہایت خوش رہا میں
 تو خود ہی دیریں علم جہاد اٹھائے ہوئے کفار سے۔ گرم قتل ہو گئے۔ کثیرا لکھتے تھے

اور جہاں جاتے ضرورت مندوں کی دست گیری کرتے۔ اور اہل حاجت کو اپنی
ذات پر تزیین دیتے۔

نام محمد اکبر
امام عبد اللہ ابن مبارک کا ایک
مرتبہ حج کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک لمبی پگڑی
توڑ گیا۔ ایک لڑکی کو ڈر سے کرکٹ سے ڈھیر پڑے۔ جس کا دم پرندے کو اٹھا رہا ہے
پوچھا کیا کرے گی۔ بولی میں اور یہ اجنبی ہیں۔ دن سے جو کسے ہیں۔ کچھ اس پتھر کے جو
میرے ہر گز پہنچے ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں۔ اور اس لڑکی کے ڈھیر کے
موت اور کوئی جگہ نہیں ہمارے ہم رزق حاصل کر سکیں۔ کہ اباب دولت مند آدمی تھا
مگر اسے فی لمیوں کا ڈنڈا۔ اور سب کچھ لوٹ لیا۔ تین دن کی بھوک کے بعد ہم پر
مردار حمل ہو چکا ہے۔

امام عبد اللہ ابن مبارک نے مزدوروں کو واپس بلایا۔ اپنے کارندے سے
پوچھا تمہارے پاس کتنا مال ہے اس نے بتایا ایک جزیرہ فرمایا ۲۰ دینار دے کر
لو کہ واپس مرقعہ نک جانے کے لیے نہیں کافی ہیں اور باقی اس لڑکی کو دے دو۔ اس
سال حج رہے سے یہ بات ہمارے لیے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد واپس ہو گئے۔
اور مہینہ خیریت سے گزارے۔ اور دو سروز کو عمرہ کھانے نکلتے۔ ان
تین محنت خوروں کے لیے تھا۔ اپنا ذات پر بہت کم صرف کرتے۔ طالب علموں کو خیر طور پر
تانت کرتے۔ ان کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ دینار تھی۔ جو سب کی سب اہل علم و تہذیب
اور تافہ زدوں پر صرف فرمادیتے۔

امام احمد کا کارنامہ جدید

امام احمد کو اپنی زندگی کے ۴۰ سال جہنم و برکت میں گزارنے کے لئے صبر و حزم
 کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی سہ: حضرت امام احمد کے اہل بیت
 کی حیثیت کا باعث ہوئے۔ اس کے اپنے عہد کی ایک کج راہ و رٹھی پیداوار تھی۔ خلافت
 راشدہ کے عہد میں ان مسیحیوں کی یہودی اور یہودی اقوام مسلمانوں کے
 نزدیک آچکی تھیں۔ اس عہد میں ان کے یہودیوں میں رک دینے سے مایوس ہو کر غیب
 سے ان کو ہرگز نہ ہونے دیا۔ ان کے لئے کثرت قسم کے اعتقادی مسائل پیش
 کر امت میں فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لئے مایوسوں اور مایوسوں
 کے ایک دوسرے سے برسر پیکار کے مسلمانوں کا خون بہا دینے کا ایک کتاب بن گئے
 ۔ اعتقادی و فلسفی مسائل پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان کے لئے اس مسئلے کا نفاذ
 یہ تجویز کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان فلسفی نہ متکایوں سے الگ رکھا جائے جن کا
 ماسخ فی الحال چھ نہیں تھا۔ اور ان کو کتاب و سنت کے مطابق عمل و زندگی بسر
 کرنے کی تلقین کی جائے۔ لیکن ایک ملوثہ عالم۔ ایسا بھی تھا جو ان مسائل سے غرض
 کرتا اور ان کا جواب دیتا تھا۔

ان میں معتزلیہ پیش پیش تھے۔ یہ لوگ عقائد اور کافروں کو ان کے علم
 کے امر کی دیول سے فلسفہ دیتے۔ اور ان کے فلسفہ و منطق کے میدان میں ان
 سے بہرہ آور رہتے تھے۔ اس طرز عمل کے باعث ان کو نئے لئے عقائد و فتنے کرنے

پرہتے تھے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔

معتزلہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کو بھی قادیماں ہے تو وہ خدا کے
علاوہ ایک اور شے کو بھی قدیم تسلیم کرتا ہے اور نصاریٰ کو موعود دینا ہے کہ وہ کہیں
کہ اس طرح کج بھرا قادیماں ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ ہی خدا اور مسیح کو قادیماں
ہیں۔ اور مسلمان بھی خدا اور قرآن کو قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا گمان تھا کہ اس طرح
نہیں نبیوں کو موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کو مراد کریں۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق
ہے اور اس طرح پیغمبروں کا منہ بند کر دیتے تھے۔

دوسرا اندیشہ معتزلہ کو یہ تھا کہ کہیں مسلمان خود اس کے ساتھ قرآن کی پوجا کرتے رہیں
نہ کر دیں۔

یہ دو اندیشے ان کو مسلمان خلق قرآن میں تشدد کرنے پر ابھارتے تھے۔ لیکن اگر
وہ اس معاملے میں تشدد نہ کرتے اور علمائے امت کو مصیبت میں مبتلا نہ کرتے تو دین
ان کا منہ کالا نہ ہوتا اور ہمیشہ کے لیے امت ان سے باگدن نہ ہو جاتی۔ کچھ فی نفسہ
ان کے یہ دونوں اندیشے بھی باطل تھے۔ کلام الہی کو غیر مخلوق ماننے سے رنج و
کوتاہیت نہ ہو سکتی تھی نہ بوئی اور نہ مسلمانوں نے قرآن کی پوجا کی۔ اور نہ ان کے
باطل ہی ثابت ہوئے۔

حقیقت میں مسلمان موشگافیوں کے مخالف مسلمانوں کے مخالفانہ موقف
سے استقامت اور اسام کو فنا کردہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک معذرت جو ہمارے نزدیک
میں کے برعکس اسلام کو تقویت کا باعث یہ امر ہے کہ مسلمان کتاب و سنت پر
منہ بولی سے عامل رہیں۔ اندیشہ ہی مسلک کا حامی اور کائنات کا یہ قیام

تسلیم نہ کرے دیان حق میرا کہ۔۔۔ سنت اولیٰ آثار سنیہ علیہم جنت۔۔۔ پھر نہ اگر کسی
 بادشاہ کو مرنے سے اگر اس وقت اس کو ڈر نہ ہو کہ کچھ نہ ہو جانتے ہو تو وقت میرا سنت
 سائنہ و ربوب جانتے تو فیہ سنت تاک کہ یہ یہ تفسیر قائم ہو جاتی کہ یہ ہیں وہ ہیں اپنے
 ہو یا ہم وہ غنائم کر بڑی قوت مسلحانہ سے منہ الیں۔ اور اصل میں ان کے اوپر
 وقت نہ کر کے سنت و ربوب جانتے یہ جو نام: حکم کا لازم تھا یہ۔

اہم اہل سنت

وہ احمد بن حنبل پر یہ اپنے بھائی ہستی میں قائم کیا یہ ہو گئے تو پھر یہ سنت
 اسلام کی تفسیر ان پر ہو کر ہو گئی۔ اور وہ علی الاطلاق اہل سنت قرار پا
 گئے۔۔۔ جب ان پر یہ نہ داری آپڑی کہ اس میں اختلاف نہ ہو جو اصل و خمسہ
 کے دیر میں مسلمانوں کو کہ وہ صحیح عقیدہ بتائیں جو سنت سے ثابت ہے اور اہل
 مسیحی کے۔۔۔ غلط ہیں۔ اور غلط ہیں۔ وہ متفقہ جانتے ہیں نہ سنت سے یہ
 پھر سنت سے حق۔۔۔ کہ یہ کہہ کر کے نام سے ان میں الجھت ہے۔۔۔ جب ان
 بحالی سے قرآن مجید میں سرحدیں فی الحقیقہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ وہ قرآن
 و سنت سے سبقت میں قرآن دیتے۔۔۔ کہہ گئے کہ آئندہ کل وہ قرآن و سنت
 بحالی سے یہ کہ یہ سب جانتے۔۔۔ کہہ کر سنت سے ہے وہ عقاید و اعمال میں
 میرا کہ سب سنت کو جانتے تھے۔۔۔ کہہ کر سنت اور فسقیانہ مولانا
 میں نہیں پڑتے تھے۔

اہل احمد کے زمانہ میں پانچ بڑے مسائل تھے جن پر بحث جھگڑے برپا تھے

الغرض مومنوں کے مابین مرقی ایمان کا نہیں بلکہ اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے
اجتناب کرنے کا ہے۔

انامہ: ایک نئے فریاد ایمان تفسیق اور یقین کا نام ہے۔ لیکن اس میں
بیشی ہوتی ہے کیونکہ نہ دانتہماں کو ارشاد ہے کہ بعض مومنوں کا ایمان نہایت
گہرا ہے۔ انامہ: ایک یہ بھی کہتے تھے کہ ایمان کو کم بھی ہو ناچھینے۔ لیکن چونکہ قرآن میں
صدقہ مومنوں سے ایمان کے زیادہ ہوتے کا ذکر ہے۔ اور ہم سب سے کمالی نہ ہونے
نہیں۔ لہذا میں اس معاملے میں خود پوش ہوں۔

انامہ: احمد بن حنبل کا مسلک یہ تھا کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے
اور کم و بیش جو مومن ہے۔ لیکن تمام تر ایمان ہے۔ یعنی ایمان کو کم کر دینے پر
مومن کی تعریف نہیں ہوتی۔ لہذا کثرت کے نزدیک یہ ہے کہ جو کواہی دینے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ
کے بند ہیں اور نہ بول ہیں۔ اور انبیاء و رسل پر تسلیم فرماتے ہیں۔ وہ حق ہے اور دل
سے بھی اس کو چاہتے ہیں۔ اس سے نہ ہٹا سکتے۔ اور سچے ایمان ہیں۔
شک نہ کرے تو وہ مومن ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔ ایمان قول و عمل کا مجموعہ
ہوتا ہے۔ وہ زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نیک و مکرے۔ اور کم اس
وقت ہوتا ہے جب مکرے کا مکرے۔ آدمی ایمان سے کچھ کر اسلام میں آتا ہے۔
اور جب توبہ کرے تو پھر ایمان کی مروت لوٹ جاتا ہے۔ اسلام سے اس وقت کٹتا
ہے۔ جب اللہ سے بدعت کرے۔ یا اللہ سے بدعت کرے۔ کسی حکم کو نہ کرے

اس کا تارک ہو جائے۔ لیکن آپ سستی یا غفلت کے باعث ترک فرما کر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے سزا دے چاہے معاف فرما دے۔

اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک مدارج تین ہیں۔ ایمان۔ اسلام اور کفر۔ اسلام کفر و ایمان کے درمیان واقع ہے۔ ایمان کے ساتھ کفر کا شائبہ نہ ہو۔ کفر کے باعث آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان ہی رہتا ہے۔ البتہ اسے زمین نہیں کہیں گے معتزلہ سے۔ مادہ اختلاف یہ ہے کہ معتزلہ اس شخص کو جو گناہ پر مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دیتے ہیں اور امام صاحب اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں جہاں بخش دے یا جہنم سے عذاب دے۔ معتزلہ دوران کے ہر خیالی لوگوں سے امام کا یہ ہم اختلاف ہے۔ اور اس معاملے میں امام صاحب انبیاء و قسطنطین پر اعتقاد کرتے ہیں۔ اور دوسری ایسی بات پر اختلاف نہ نہیں کرتے اور متعلقانہی نہ دوسرا نذر رہتے ہیں۔

اس مسئلے میں شریعت کا مسلک یہ تھا کہ وہ کبیرہ **مرکب کبیرہ کا مسئلہ** | کفر کے مرکب کو کافر کہتے تھے۔ امام حسن بصری جتنا بھی ہیں۔ اسے منافق قرار دیتے ہیں۔ معتزلہ اسے مسلمان تو کہتے تھے۔ مگر دانی جہنمی کہتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی مؤمن ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ مرجئہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کفار سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح کفر کو غسل نیک کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ایسے مرجئہ بھی تھے جنہوں نے بدکاروں اور بدحالتوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے

تھے۔ اور ان کو از کتاب معامی پر دیکھ کر دریافت

ایام اسرفی نے سب کے متوجع ہیں۔ وہ دوسری دنیا میں جہنم کے جہنمیوں سے

بڑا ہے۔

مومن کا کام یہ ہے کہ اس سے جو کچھ تمنا ہو وہاں سے وہاں ان کو اللہ کے جنت

کے اپنے معائنے کو اللہ کے سرور سے ملے گا۔ کہ یہ شخص اللہ کی حرکت نہ دے

میں یہ بات کہ یہ شخص کی فتنہ و فساد میں نہ رہے۔ مست نہیں ہے کہ کون کون

نہیں کے باعث جنت میں جائے گا نہ لگاؤ کے باعث دوزخ میں۔ اللہ اپنے بندوں

کو ہر حال میں چاہے وہ دنیا کرے گا۔

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

ہر جنت میں سے کسی کو بھی عمل کی وجہ سے جنت یا دوزخ کا سزاوار

نہیں کہئے۔

نیک کاروں کے بارے میں امید نہ کئے ہیں اور گنہگاروں کے متعلق فتنے

ہیں اور ان کے یہ منہشت الہی کے امیدوار ہیں جو شخص اللہ سے اس میں

ترہ ہے کہ اپنے گنہ پر توبہ کر لیا اور اس پر ایمان نہیں کر سکا تو اللہ اس کی توبہ

قبول فرماتے گا۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہی وہ

دور کرتا ہے اور جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اپنے جرم کی سزا اس نے دنیا کی

پالی۔ تو اس کا معاملہ اس کے حوالے سے ہے۔ چاہے عذاب دے۔ چاہے

بخش دے۔

اہم یہاں سب فرماتے ہیں اہل توبہ کی تفسیر نہ کی جائے۔ خواہ وہ کبھی توبہ

کو ارتکاب نہ کریں۔ چنانچہ اگر کسی نے ایک بار قبل توبہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ توبہ کرے
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔

یہاں تک کہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔

لہذا اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔

اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔
تو توبہ نہیں کرے۔ بلکہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔ چنانچہ اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ کرے۔

”تالبعین اور ائمہ مسلمین اور فقہاء رامت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑا۔ اس میں اول بات یہ ہے کہ اللہ کی قضا پر آدمی راضی ہو۔ اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کرے۔ اس کے حکم پر صبر کرے اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے۔ جن باتوں سے لڑکا ہے ان سے رک جائے اور جو عمل کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کو مستحق تقدیر آئی کے خیر و شر پر ایمان لائے۔ اور دین کے معاملات میں جھگڑا اور مٹاؤ نہ کر۔ امام صاحب کے نزدیک تقدیر پر ایمان کا یہ تقاضا برکات ہیں کہ انسان اللہ کے بارے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ امام صاحب تقدیر کے پیش میں بحث و جدال کو پسند نہیں کرتے۔ جب وہ دینی مسائل میں جھگڑے کو ناپسند کرتے ہیں تو مسئلہ تقدیر میں جدل و خصومت تو خصوصیت کے ساتھ انہیں ناپسند ہونی چاہیئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ جتن زیادہ بحث کرتا ہے اتنا ہی اس کا دماغ الجھتا ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہی بھی سنا کہ قضا ان کا ارشاد ہے۔

”یہ ایسا مسئلہ ہے جو انسانوں پر مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اس کا حل تلاش نہیں کر سکے یہ مسئلہ قفل ہے جس کی کنجی کھدنی ہو ہے۔ اگر کنجی مل جاتی تو قفل کھل جاتا۔ اور اب اس کو کھدنی ایسا ہی شخص کیوں سکتا ہے جو اللہ کے پاس سے اس کی دعا نہ لے سکے۔

جو لوگ ان کے پاس آکر اس مسئلے پر گفتگو کرتے تھے۔ ان سے نام نہ نہ

فرماتے تھے۔

”کیونکہ تم نہیں جانتے کہ جو شخص سورج کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے۔ جو اس کی شعاعوں کو دیکھے۔ وہ جتنا زیادہ دیکھتا ہے۔

تناہی اس کی آنکھیں چندھیاتی ہیں۔“

امام احمد نو مسلم تھے وہ اس مسئلے میں گفتگو کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ سلف صالحین نے اس میں گفتگو نہیں کی تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ”تقریر“ پر ایمان لاؤ۔ احادیث جو اس کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان کو سمجھا جائے۔ اس بحث میں نہ پڑو کہ یہ رتبہ اور کیسے ہے۔ اس معاملے میں صرف ”تصدیق و ایمان“ ہی من سب ہے۔

امام صاحب قدس یوں کے سخت منی لف تھے۔ ان کے بیٹے صاحب نے پرتیا قدری سے پیچہ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ فرمایا

”قدری کہتے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کام کرتے ہیں۔ جب تک کہ وہ گنہ گار ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے پیچہ نماز نہ پڑھو۔“
نام صاحب ان مسائل میں غور و غوض کرنے کو بہرمت قرار دیتے تھے چنانکہ اپنے ایک شاگرد کو لکھتے ہیں:-

”میں مناظرہ باز نہیں ہوں۔ اور اس مسئلے میں صرف اتنی ہی بات کہت ہوں۔ تنہی کتاب النبی اور احادیث ابنی علی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کہی ہے۔ اس سے زیادہ اس معاملے میں گفتگو کرنا بے اسہ ہے۔“

امام احمد اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو مانتے تھے۔ جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں

مسئلہ عقیدہ

وارد ہوئی ہیں۔ وہ اللہ کو سمجھ، اجمیر، تنگلہ، قادر، سیال، اور عظیم، غیر کیم
 عزیز، تسلیم کرتے تھے۔ اس کا اثر کوئی شے نہیں، نہ حالت کی، نہ خلق کی، نہ
 کوئی نہ جو اس کا نور بیان کر دیتے تھے۔ اور ان کی کہ وہ نہایت پر بحث نہیں کرتے
 تھے۔ اس لیے کہ ان کے منتہی بہت ہیں۔ یہی ان کی تھی اور یہی ان کی تھی۔
 امام احمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی تھی۔ امام احمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی تھی۔
 اور یہی حال "صفت کلام" ہے۔ عقل و روح و نور ہے۔

محکم کی بحث سے پہلے قرآن کا مسدود ہے۔ اور یہی کہ امام احمد اللہ تعالیٰ نے
 آن ہی بحث و کلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 کہ ان کی تھی اور ان کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 محکم کی بحث سے پہلے قرآن کا مسدود ہے۔ اور یہی کہ امام احمد اللہ تعالیٰ نے
 اور یہی کہ امام احمد اللہ تعالیٰ نے

دیوار الہی

نہیں۔ اللہ کی شان کی کثرت سے بہت اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 جو دیوار الہی بدلت گئی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 پر ان کی تھی اور ان کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 دیوار الہی کے لیے اس کے ہمارے دیوار الہی کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 یہ بہت اہم ہے کہ ان کے میں شکر ہوئی۔ امام احمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔
 اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔ اور ان کی تھی اور ان کی تھی۔

سیاسی مسائل

سیاسی معاملات میں بھی امام احمدیہ کی مسابقت نہ ہو۔
 یعنی کتنا۔ وہ اس معاملے میں بھی اثری ہیں۔ خلافت
 خلیفہ کو ان اتنی سب کرے اور اس طرح انتخاب کیا جائے۔ ان مسائل میں وہ واقعہ
 پسند فتنے و رنڈوں سے بچتے تھے۔ بدستور غالب اکثر تئیں ہو جائے اس
 و اجابت سے تھے تھے۔ خواہ وہ ظالم ہو اور اس کے خلاف خروج کو درست
 نہیں جانتے تھے۔ اس میں ان کا مسلک اور امام مالک کا مسلک ایسا ہی
 تھا۔ ان کے مرتبہ کی ترتیب بھی وہ لوگ کے نزدیک ایک ہی تھی۔ ان کی رائے حق
 غالب نہ۔ کے خلاف خروج اس سے زیادہ فتنے برپا کرتا ہے۔ بخدا ظالم ایک امام خلیفہ نہ
 کرتا ہے۔

امام احمدیہ مخالف، کے مخالفوں میں کوئی حصہ نہ لیا۔ چنانچہ بین و دامون
 کہ جس میں انہوں نے کسی کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے بعد سب مالکوں نے سر قندار آگے
 نہ سر جیہ اس کے دور میں تانہ کسی عنصر اب آگے خود امام احمدیہ نے جادو سے اس
 کو دھمکیاں لگرائیں۔ نے اس کے خلاف خروج کرنے کی اجازت نہ دی۔ اور
لوگوں کو اس سے روکا۔

سیاسی معاملات کے متعلق امام احمدیہ کے یہ تھے تھے۔ امام احمدیہ کے
 تھے وہ یہ تھے۔

اس کے متعلق رائے تھی۔ کی فضیلت کی ترتیب۔ ان کو کالی و پیروان
 نے خلیفہ کو اس کے خلاف خروج کے لئے نہ دیا۔ اس کے لئے کو
 بناد کو تے۔

امام صاحب کا مسئلہ کہ جو شخص نجاہ کو گالی دیتا ہے اس کو
اسلام شکرک ہے۔ بلکہ وہ مسلمان نہیں۔

ان کے بیٹے عبداللہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست پوچھا کہ

کون ہے؟

فرمایا تو شخص ابو بکر و عمر کی گال دے یا برا کہنے میں ہے پوچھ تو میری گالی دے
میں کے متعلق کیا رائے ہے۔۔۔۔۔ فرمایا میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔

امام فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو یا جو کو کسی بدی سے روکنا چاہو تو اسے
کا ذکر پرانی سے کرتا رہو اس سے سلام میں شک نہ ہو۔

حدیث ہے کہ ہر ایک سے حمد و سبح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

جو شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال ایک سو ایک

دن یا ایک ساعت بھی دیکھا ہے وہ صحابی ہے۔ اس کی قدر و منزلت اس کے

مقامات سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ شہادت ہے

یا حضور کے رخ الوہ کو دیکھا ہے جس شخص نے آج تک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات

دیکھی ہے وہ کسی کے برابر صحابی ہے۔ وہ جواب میں جو سب سے بہتر ہے کہ وہ اس کا نام

لوگوں سے منکر ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ اس کے پیروں میں قدم

رہا تو اسے کمر باریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے وہ قاضیین سے

افضل ہیں۔ خواہ ان کا جینے کے تمام نیک اعمال کیے ہوں۔ جو شخص کسی صحابی سے

کمر لے اور اس کے کسی فعل کی تائید اس سے بغض رکھے وہ بدعتی اور کفریہ ہے

جب تک سب سے بہتر ہے جو اس سے محبت نہ کرے۔ اس کا دل اب سب کی

سرسبز رنگ کا پتہ ہے۔

از قریب ہیں کسی وہ سلف کے نتیجے ہیں۔ افضل الصحابہ شہرت ابو بکر۔ ان کے
 بعد شہرت عمر۔ اور پھر شہرت عثمان۔ اس کے بعد اصحاب شہرت علی۔ امام مہدی۔ اجماع
 علی نزدیک طلحہ و زید بن حنفیہ اور سعید بن ابی اسد وغیرہ۔ یہ سب خلافت کے حقدار تھے
 اور سب ان سے اور ان سے ہیں۔ اس محاسن میں وہ جنت عید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
 کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نہ مانے ہیں ہم اس طرح کہتے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان اس کے بعد ہم خاموش ہیں۔
 جنت عید۔

اصحاب شیعہ کے بعد کی ترتیب یہ ہے۔ ہوا بھرتہ اہل بدعت و غیر انصاف
اہل بدعت۔ اس کے بعد تمام دوسرے صحابہ۔

اہم احمد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خودت شرعیہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ جو شخص حضرت علی کی خلافت کو نہیں ماننا وہ کلمہ سے زیادہ گمراہ ہے۔

حضرت علیؓ حریفِ قائم کرتے تھے نہ کوئی قائل کرتے تھے۔ اور تمبیسا کہ اس
کا حق ہے تسلیم کرتے تھے۔ مگر ذالہ کیا ان کو خیمہ بدوش نہ مانا ج۔ نہ گا۔ وہ
جسے خیمہ تھے۔ ان سے احمد سبائیں علیؓ علیہ السلام راہی تھے۔ ان کے چھپے نماز
پر تھے۔ ان کے ساتھ جو کریم کرتے تھے۔

ان کی امامت میں حج کرتے تھے۔ ان کو آیہ راسخین کہہ کر خطا باریتے تھے۔
مگر بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔

منوکل کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت شریعت خبیہہ
 گئی تھی۔ منوکل خود بھی یعنی حضرت علی سے عداوت رکھنے وال تھا۔ امام احمد ان لوگوں
 کی سخت مخالفت کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف طعنہ نہ فی کرتے تھے
 امام احمد ان کی مخالفت کی حمایت اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے تھے
 ان کا قول ہے:-

”خلافت سے علی کی زینت نہیں۔ بلکہ اس سے خلافت کی زینت ہے۔“
 دوسرا قول ہے۔۔۔ ”علی بن ابی طالب اہل بیت میں ہیں۔ ان کو دوسروں
 پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔“

تیسرا قول ہے۔ ”کسی صحابی کو نسبت میں انہی صحیح مدیثیں نہیں۔ جتنی حضرت
 علیؑ کے حق میں۔“

لیکن اس کے باوجود وہ ان صحابہ پر نہ بان طعن و زہر نہیں کرتے تھے۔ جو حضرت
 علیؑ کے مخالف تھے۔ کسی نے پوچھا علیؑ کو شریہ کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ فرمایا
 ”میں ان سب کے بارے میں اچھی بات ہی کہتا ہوں۔ اتنا سب پر رحم فرمائے۔“
 معاویہؓ بن الحجاج۔ ابو موسیٰ اشعریؓ سب اچھے تھے۔ ان کی تعریف کرتے
 اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ ”سیدنا محمدؐ فی وجہ حسنہ من اثر السجود“۔

ایک ہاشمی نے ان سے علیؑ کو معاویہؓ کی نزاع کے متعلق رائے دریافت کی۔
 امام احمد نے جواب سے چاہتی کی۔ جب معلوم ہوا کہ ہاشمی ہے تو فرمایا: ”پس ضرورتاً
 امتہ قدر خدیہ۔ لیما لا کسبت ولکم ما کسبتہ ولا تسئلون عما کفوا لیحلین
 امام ابو عمرو نے سنانے کسی شخص سے امام شافعیؒ پر الزام لگایا کہ وہ شیعہ ہیں

کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغیوں کے متعلق اسلامی احکام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
معاویہ و خوارج کے خلاف جنگ کرنے سے انکار کیا۔ امام نے جواب دیا۔
حضرت علی صحابہ میں سے پہلے امام ہیں جن کو خروج سے آزاد کیا گیا۔ امام
شافعی کو اس وجہ سے شیعہ کہنا درست نہیں کہ ان کے قول سے حضرت معاویہ پر
کافر ثابت ہوتا ہے۔ امام احمد نے فرمایا یہ بات تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
قول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم میں ایک باغی کروہ قتل
کرے۔ چنانچہ عمر بن خطاب نے اسے قتل کیا۔ اس اثر سے حضرت معاویہ باغی
قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس اعتقاد کے باوجود امام احمد یہ دیکھ کر کہ حضرت معاویہ کے
معاذ میں سے ایک کروہ بھی تھا ان کے نہ کر کے سے جناب کرتے تھے۔ اور ان
خداوند کی بات نہیں کہتے تھے۔ وہ ہر معاملے میں صحابہ کے طریق عمل کی پیروی
کرتے ہیں۔

امام احمد حضرت ابو بکر کو اس وجہ سے خلیفہ اول مانتے ہیں کہ
انتخاب خلیفہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرض الموت میں نماز
پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نہ فرمایا حضرت
عمر نے چاہے بھی اس کی انتخابی مجلس بزدلی اور مسلمانوں کو قتل دیا کہ وہ ان میں سے کسی
کو خلیفہ بنائیں۔ چونکہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا اس لیے امام احمد اسی راۓ میں ہیں کہ
اسی طریق کو صحیح سمجھتے ہیں۔

امام احمد خلیفہ کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کسی شخص کو ولی عہد قرار دے
اور مسلمانوں کو اختیار دے کہ خلیفہ کے مرنے کے بعد ولی عہد کی بیعت کریں یا نہ کریں۔

ن کر دے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر سے
حضرت عمر کو اور سیدنا بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنے بعد از مرگ
کیا تھا۔ فرماتے ہیں:-

”اگر امام مری جائے اور کسی شخص کو چنانچہ مقتدر نہ کر جائے تو جو شخص امامت کا
مستحق ہو اس کے بیٹے جائز ہے کہ وہ اپنی امامت کی دعوت دے جسے چاہے حضرت
رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود نے کیا۔“

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

”امام کی جمع و طاعت واجب ہے۔ جو شخص نہ وقت و حکومت پر مستطیع ہو جائے
اور لوگ اس پر رضا مند ہو جائیں خواہ وہ نیک ہو یا بد وہ بہر حال امیر مومنین ہے۔
اس کی راہ میں جہاد و خون قیامت تک امرائے مسلمانوں کے جھگڑے تھے و اب بھی تھے۔
وہ نیک ہوں یا بد۔ اسی طرح مال فے کی تقسیم اور حدود شرعی کا انفاذ امرائے مسلمانوں کا
کام ہے۔ اور ان پر طعن کرنا یا ان سے نزاع کرنا دیرینہ سنت نہیں۔ نہ کفر و نہ بدعت
نہیں ان کو ادا کیے جائیں گے اور وہ نہ ہی ادا ہو جائیں گے اس لئے کہ یہ بحث نہیں
کہ وہ نیک ہیں یا بد۔ اسی طرح نماز جمعہ ان کے پیچھے دایا جائے گی اور جو نماز
جمعہ لوگ نہ پڑھیں بدعتی ہے۔ ترک آثام ہے۔ اور سنت کا خلاف ہے۔ جو شخص
مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی کے خلاف بغی و تلبس کرے اس سے بعد از اس کی موت
مسلمانان مجتمع ہو گئے ہوں و اس کی مخالفت کو رضا مندی یا تجویز سے تسلیم نہ کریں گے
تو وہ شخص مسلمانوں کی قیامت کو توڑنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم
کا خلاف ہوگا۔ اگر وہ جائے گا تو یہاں ہدایت کی موت مرے گا۔“

اور مسلمان گمراہوں کے خلاف نبردِ حق و باطل کو جاری رکھنا واجب ہے۔
 اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ان کی اصلاحات کو یقیناً دیکھتے ہیں۔
 راستہ صحت کی اطاعت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بیتِ اکی ہیں وہاں ان کے
 قرائن نہیں۔ خیر اکی خدائی کی صورت میں بندے کی اطاعت ناجائز ہے۔ پھر بچہ جب
 شرف سے عبادت سے ان سے ملتا ہے کہ وہ قرآن کو محفوظ رکھیں تو انہوں نے ایسا
 کرنے سے منع کر دیا۔ اور یہ قسم کی بیعت کو لپیٹ لیا۔ اس قسم کے خلاف یہ وہ خیر
 و ایثار ہیں۔ لہذا ان سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سچے کہ انہوں نے جو بیعت سے بند
 تھے جمع ہیں یا نہیں۔ تو یہ وہ قسم کی بیعت ہے۔ اور ان سے کہہ کر ان کے خوف کو
 بڑا چاہیے۔

بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا صحت نہیں۔ بلکہ یہ بددلتی ہے۔
 اور حکمت کا بھی جو مسرت تھا۔ بلکہ وہ ہوا لیکن وہ اس سے کہ ان کو
 نصیحت بھی کرتے تھے۔ لیکن وہ اس سے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔
 اور ان کے اس لیے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کو وہ یہ کہ
 کہ ان کے لیے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کو وہ یہ کہ
 کہ ان کے لیے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کو وہ یہ کہ
 کہ ان کے لیے کہ ان کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کو وہ یہ کہ

یہ امر خالصتہً کوئی نہ کرے۔ تو یہ امر خالصتہً کوئی نہ کرے۔
 شخص کو یہ امر خالصتہً کوئی نہ کرے۔ تو یہ امر خالصتہً کوئی نہ کرے۔

امام احمد کا علمی کام

امام احمد کی مہندان کی اہم ترین تالیف ہے۔ اس کے بیسہ نسخوں نے اپنی
کئی سو اور اکھٹا کرنا شروع کیا تھا۔ اور تمام عمر یہ کام جاری رکھا۔ انہوں نے
اس کے باب بابت نہ کوئی خاص ترتیب مقرر کی۔ بلکہ متفرق ماخذوں پر مسودہ لکھتے
گئے۔ بہرحال محسوس کیا کہ وقت آخر قریب ہے، تو اپنے بیٹوں اور خاص شاگردوں
کو بلایا اور جو کچھ لکھا تھا پڑھ کر سنایا۔ اور ادا کرادیا۔

ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے عبد اللہ نے اسے مرتب کیا۔ اور اسے
باسمے اس کے علاوہ جو احادیث سنیں ان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔
مسند کی روایات کو امام احمد ہمیشہ چھانٹتے رہے۔ اور متن اور اسناد
کے لحاظ سے جہاں روایت کو مزید پاتے تھے انہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث
کو نکالنے کی وسعت انہوں نے مرتبہ وقت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو تجلیہ قریش ملے گی کہ
اس پر لوگوں نے پورا پورا یقین رکھا۔ کہ آپ ہمیں یہ حکم فرمائے ہیں۔ اور میں اس کا کشت
فکس ان کو بے غور کر دیتا۔ امام کے بیٹے عبد اللہ کہتے ہیں میں نے والد کے منہ
الموت پر اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ جواب دیا اس حدیث کو نکال دو۔ یہ بھی
مسند عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔

حنبل و مذہب کی اشاعت

مذہب حنبلی اپنے اصول و فقہاء کے اعتبار سے تمام مذاہب میں وسیع مذہب تھا۔ لیکن اس وسعت کے باوجود اس میں ایک شدت بھی پائی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امام احمد اپنی ذات کے معاملے میں سخت شدت پسند تھے۔ جیسا کہ ان کی زندگی کے واقعات سے ثابت ہے۔ وہ سلفہ و تابعین کے آثار کی نہایت سختی سے پابندی کرتے تھے۔ معاش کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی اور رغبت کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور اپنے دین ایمان و شرافت نفس کی حفاظت بڑی بے جگری سے کرتے تھے۔ مال خلیفہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ امراء سے تھے اور بدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ مکاتوں کے کرائے کی زکوٰۃ کے ذیل نہیں تھے۔ مگر یہ نگاہ ان کو یہ ایت پسندی تھی کہ صحابہ اس کی زکوٰۃ و ممول کرنا جائز سمجھتے تھے۔ اس لیے اپنی ذات کی حفاظت اس کو واجب قرار دے۔ انھوں نے خلیفہ کے دیئے ہوئے مال سے دوسروں کے لیے حج کرنا جائز مانے تھے۔ مگر خود اس سے حج کرنا اور دینار اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

جناہ نے شعیبوں پر سختی شروع کر دی۔ اور شعیبوں کی بھی گت بنائی۔ اس امر میں کہ وہ اپنے امہ کی تقدیس کرتے تھے۔ اس پر خلیفہ نے ان کو ڈانٹا ان پر سختی کی ان کو ڈرایا اور حکم دیا کہ مناظرے نہ کریں اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے مذہب کو چھپائیں۔ اس وجہ سے حنبلی مذہب کے پیروں سے تشدد منسوب ہو گیا۔ عام طور پر اس کی شہرت ہو گئی۔ کہ یہ لوگ نہایت تنگ نظر اور متشدد ہیں۔ اس کے علاوہ طہارت و نجاست کے معاملے میں بھی حنا بلہ کا مذاک بہت سخت تھا

اور وہ اس معاملے میں اتنے بدنام ہو گئے تھے کہ جو شخص طہارت و نجاست کے معاملے میں دوسرے پسند نظر آتا اسے لوگ جنبی کہنے لگتے۔

ان اسباب کی بنا پر جنبیت بہت کم پھیلی۔ ابتدائی صدیوں میں بھی اس کا دائرہ تنگ رہا۔ اور راجد کی صدیوں میں بھی جنبیوں کی تعداد اور ان کا اثر کم رہا۔ ان میں اہل نعم و اجناد تو بہت ہوئے مگر نام لوگوں میں جنبیت متبہوں نے بہت سی جنبیوں کی قلت اور پرکسہ شخص نے طعن کیا تو ایک شاعر نے ذیل کا قصیدہ لکھ کر جواب دیا:-

يقولون قرا قل هذا حب محمد وكن قبيس في زمانه ضيق
وہ کہتے ہیں مذہب احمد کے پیروں میں اور جو لوگ نہ ہیں کم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں
فقدت لهم محمداً غلطہ بزعمكم لم تغنهموا ان الكرم قبيس
میں نے جواب دیا کہ یہ تو تمہارا خیال غلط ہے کیا تم نہیں جانتے کہ شریف و کرم غریب ہوتے ہیں
وما ضيق ان قبيس وجعاً سرناً عزيز وجعاً ولا كثر بن ذليل
تو کتنے تعداد سے تم میں نقصان نہ ہوا کہ یہ پڑھو سر باخبر و معزز رہے اور نہ یہ دلت و دلت کے
پرہیزی ذیل ہوتے ہیں۔

مذہب جنبی کے وسیع نہ ہونے کے اسباب مختلف لوگوں نے مختلف بیان کئے ہیں۔ مگر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل تمام ائمہ کے اخیر میں آئے ان سے قبل حنفیت، شافعییت اور مالکییت عالم اسلام میں اپنی جگہ بنا چکی تھیں۔ دوسرے نامور ائمہ کے مفتی اور تقاضی حکومت کے درطہمت پر پہنچنے سے قبل ہی فوت ہوئے اور نامہ انداز میں انہی کے فیصلوں پر عمل کرتے۔ اور انہی کے مسلک پر عمل کرتے۔

چکے تھے۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ امام محمد اور ان کے متبعین نے کارہ دار سے دور رہتے تھے۔ اور حکومت و اقتدار کے مناسبت سے اجتناب کرتے تھے۔ اس لئے برعکس حقیقت کو عراق میں اس وقت زیادہ فوہج حاصل ہوا جب امام ابو یوسف قاضی القضاۃ ہوئے اور پورے ملک میں تشیع و غیر تشیع کا عمل دخل ہو گیا۔ اسی طرح مالکیہ مذہب میں اور غریب میں اس وقت پھیل گیا۔ جب کہ مالکیہ و مال کا یہ کہری مذہب بن گئی۔ لیکن حنبلی مذہب امام احمد کی پیروی میں حکومت اور اس کے مناسبت سے دور رہتے تھے۔ اس لیے حنبلیت کو امام میں نہ پھیل سکی۔ بلکہ وہ خوارج کا مذہب بن کر رہ گئی۔

تیسری وجہ حنبلیوں کی تشدد پسندی بھی تھی۔ تشدد ہمیشہ کشمکش کو برسر آتا ہے۔ اور مذہب کے سامنے راویوں کی گھڑی کر دیتا ہے۔ بظاہر اہل کی عادت ہو گئی تھی کہ ان سے ذرا کسی نے اختلاف کیا یا کوئی بحث کی تو وہ اس پر برس پڑتے اور اسے اپنی مجلس سے نکال دیتے۔

دوسرے فرقوں کے خلاف بھی ان کا تشدد بہت بڑھا ہوا تھا۔ یوحنا بن احمد بن ابی حنیفہ کی قوت و شوکت معراج کمال پر تھی۔ کمال بن ابی حنیفہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں وہ اتنے زور میں تھے کہ نہ کاری نہ کام اور نہ مال نہ گن کے گھروں میں ٹھہر جاتے۔ اگر غریب پاتے تو اسے نالی میں بنا دیتے۔ اگر کسی مغنیہ کو دیکھتے تو اسے لے لیتے اور اس کے آلات غنائیہ پھاڑ ڈالتے۔ خرید و فروخت میں دخل دیتے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت یا لڑکے کے ہمراہ جاتا تو اسے دیکھتے تو اس سے پیچھتے

یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ بتا دیتا تو جتنے ذمہ
اسے پڑتے۔ اسے تھانے لے جاتے۔ اور اس پر بدکاری کا الزام لگاتے۔ جب
بغداد میں ان کی شورش بہت بڑھ گئی تو بڑا لشکر کا کو تو ال شہر لے۔ اجنادی ال آخر
کو سوار پولیس کی جمعیت لے کر نکلا۔ اور اس نے ابو محمد بریمانی حنبلی کے
آدمیوں کے متعلق فرمان صادر کر دیا کہ دو حنبلی بھی ایک جگہ جمع نہ ہوں اور نہ
اپنے مذہب کا مناظرہ کریں۔ اور نہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بجز مغرب و شام
اور صبح کی نماز کے۔ لیکن اس فرمان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بلکہ ان کا شہر و قصبہ
زیادہ ہو گیا۔ اور حکومت اور عوام ان کے دشمن ہو گئے۔

بہر حال مذہب حنبلی سب سے اول عراق سے شروع ہوا۔ یہاں سے ماوراء
پنجاب۔ بغداد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ سب پر غالب تھا۔ لیکن حنبلیوں کی شہرت
پسندی اور تنگ نظری نے اس کو محدود کر دیا۔

مصر میں اس کے قدم ساتویں ہجری میں جمے۔ کیوں کہ اس سے پہلے وہاں
دولت فاطمیہ کے باعث شیعیت کا دور دورہ رہا تھا۔ اس کے بعد ابوبکر آئے۔
شافعی تھے۔ اور جب دولت ابوبکر کمزور ہوئی تو مذہب حنبلی کو بھی جاگزیں کا
لیکوں تک اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ حنبلی مذہب کے علماء زیادہ تر دمشق میں رہتے
اور وہیں مدنی کام کرتے رہتے۔

لیکن عہدِ حاضر میں مذہب حنبلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نفع و امتیاز
کے عطا ہوئے۔ نجد میں آل سعود نے حنبلیت اختیار کی اور جب اس کا قبضہ حجاز
پر بھی ہو گیا۔ تو مذہب حنبلی عرب کا مذہب ہو گیا۔ اور اسی کے متعلق

بعد از انظام حکومت پہنچنے لگا۔ چنانچہ اب یہ مذہب گھر کی چادر دلیا رہی ہیں محدود
 نہیں۔ بلکہ تعزیرات۔ معاملات اور مالیات سب مذہب حنبلی کے مطابق انجام
 پاتے ہیں۔ نہ پاکی طہور پر حرام و منہوع ہے۔ حدقات اسلامی و قبول کیے جاتے
 ہیں۔ اور عشر نہ کو اہل تجارت کے محصولات شراعت کے مطابق جمع کیے جاتے
 ہیں۔ محدودی عرب میں شرعی حدود کے انفاذ کے باعث اتنا امن ہے کہ سحرائے
 عرب میں کوئی چیز کوئی چائے تو دو تین روز کے اندر اس کے ناکے پاس
 پہنچ جاتی ہے۔

میرزا محمد علی

لفت الای بہلو

استرالیائی

میرزا محمد علی نے اپنے اس سفر کے سلسلے میں اللہ کی راہ میں کئی نعمتیں حاصل
کی ہیں اور وہی پرہیزگاروں کے لئے ایک کمالیہ پیکر ہے۔ یہاں پر سیر کرنے
کے لئے ایک ایک گھر بار چھوڑ دے۔ — — — — — عزت و انتساب چھوڑ دے۔
— — — — — انہیں اور ہزاروں رکھتے ہیں اور باغات چھوڑ دے۔ — — — — — زینت و ہار و مال و دولت چھوڑ دے۔
— — — — — چھوڑ دے اور برقیہ پارک چھوڑ دے۔ — — — — — اور جب تک کہ یہ سب چھوڑ دے تو اس کی
راہ میں — — — — — نہیں بڑھایا۔ — — — — — گز نہیں کٹا دیں۔ — — — — — اور
آخری میر — — — — — نقد و مال چھوڑ دے۔

اور دل کا اور بھی کچھ کچھ کر کے دے دیں۔ — — — — — استرالیائی
کے لئے دل کا ایک سیر کرنے کی نشان دہی ہے۔

مفادات — — — — — قیمت یہ ہے

نکاح

بہ لطف الای بہلو

پاکستان کے پانچ سپاہی کردار
ادب کے اس بیج پر

ان کو شناخت کیجئے

کون کس روپ میں آیا ہے
کیا کارنامے انجام دیتا رہا ہے
یہ فطری نہیں بلکہ تمثیلات ہیں
ہم نہیں لیا گیا ہے بلکہ بات اشاروں میں کہی گئی ہے !

بڑھئے ——— !

اسعد کینلانی ——— کی تازہ کتاب

آدم کے تین بیٹے

صفحات ————— ۱۳۶ صفحات * قیمت ————— ۱/۱۲/

شائع کردہ۔ مکتبہ تعمیر انسانیت ————— لاہور

کبھی قفس کی فضا میں بھی پھول کھلتے ہیں !

● وہ پھول کہ جنہیں دستِ گلہیز نہیں توڑ سکتا

● وہ پھول جن کو خوشنماں پال نہیں کر سکتی

● وہ پھول جو ایک بالکل کرم چھایا نہیں کھتے

ان کی موجِ نعمت سے ندرج آزادی کا شام سحر ہو جائے

ان کی رنگینی کے پردوں میں حقیقت جھپٹا سکتی ہے

ان کے لہرِ شگفتہ سے زندگی افروز شعریاتی ہوتی ہے

کوثر نیازی

کے سامنے بھی !

یہ جامِ دانی پھول کھلتے تھے ! اور
اس نے ان کی چمکی نعمت کے شعروں میں ڈال دیا

کوثر نیازی کا پہلا مضمونہ کلام

دلِ تیز کتابتِ طباعت حسینِ ورقِ مجلہ

جلدِ گامیہ ورنہ دوسرے لٹریٹری کا انتظار

کرنا پڑے گا

قیمت دو روپے بارہ آنے

مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور

